

تبیات کسری

مطالعه سیرت نبوی
در پرتو قرآن و حدیث

قیادت اسلامی

مطالعه سیرت نبوی در پرتو قرآن و حدیث

مؤلف: خرم مراد

مترجم: عبد الرحمن عدیل

.

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

﴿رَبَّنَا قَبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

دار الترجمة اصلاح تقديم مينمايد

dartarjuma@gmail.com

معرفي کتاب

نام کتاب : قيادت اسلامي

نام اردوي کتاب : اسلامي قيادت

نويسنده : خرم مراد

مترجم : عبدالرحمن عدیل

تهيه و ديزاين : دار الترجمة اصلاح

شماره چاپ : اول

تيراژ : هزار جلد

تاريخ چاپ : حمل سال 1390 هجري شمسي

ناشر : انتشارات اصلاح افکار

بخش نشرات جميعت اصلاح و انکشاف اجتماعي افغانستان

آدرس : کابل ، خوشحال مينه ، ساحه الف ، عقب بلاکهای شاداب ظفر

کوچه اصلاح

آدرس انترني : Email:eslahmilli@gmail.com

dartarjuma@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

برای یک سخنران تعیین موضوع تقریر کار نسبتاً آسان است، مگر بر سخنران است که مافوق فکر و تصور موضوع دهنده، هر قدر عمق و وسعتی که خواسته باشد به آن بدهد.

مطالعه سیرت مطهره در پرتو قرآن مجید ظاهراً موضوع نهایت آسان می نماید. طوریکه چند آیات در این رابطه انتخاب شود. مگر اینکه محترم خرم مراد صاحب حق این موضوع را چگونه ادا نموده است، مطالعه صفحات بعدی کتاب برای شما ارائه خواهد داشت.

من هر گاهی که این کتاب را مطالعه نموده ام، آن را بالاتر از معمول یافته ام. نوجوانان، بزرگان، قائدين، کارکنان و همه آنهایی که در راستای اعلای کلمت الله فعالیت دارند، هرگز از اسوه رسول الله صلی الله علیه وسلم بی نیاز شده نمی توانند. مگر دور از طریقه های مروج، با روشی که خرم مراد صاحب رهنمود های سیرت را از قرآن کریم اخذ نموده، صرف او می توانست چنین بکند. الله تعالی مقبره او را از نور خویش منور سازد، درجات او را بلند فرماید و با عنایت قرب خویش نوازشش کند.

منشورات برای نخستین بار «قیادت اسلامی» را به چاپ می رساند، تحت یک برنامه ضمن چاپ کتب جدید خرم مراد صاحب، کتبی که توسط ادارات دیگر به نشر رسیده نیز عنقریب نشر خواهیم کرد. مسلم سجاد

مقدمه

امروز قافله های بیشماری از مسلمانان با این عزم در تـحرک اند که سفر زندگی خویش را در راستایی طی می نمایند که محمد صلی الله علیه و سلم آن را نشاندهی نموده و شخصیت خود و ساختار اجتماعی خویش را مدنی بر هدیاتی بنا می نمائیم که آن حضرت صلی الله علیه و سلم رهنمایی فرموده اند.

در دنیای امروز که قافله انسانیت از چندین صد سال بدینسو در راهی گامزن است که با راه آن حضرت صلی الله علیه و سلم مختلف و متضاد است، این کار آسانی نیست. موانع بیشمار و مشکلات بسیار است و راه پوینده کمزور و ناتوان. (سوار خسته و بیمار و پیر است) راه نیز خسته کن است مگر محل تسلی و اطمینان این است که (به پایش ریگ این صحرا حریر است) بناءً با وجود این همه مشکلات بر تعداد این قافله ها پیهم افزایش میدهد و سفر همواره جریان دارد. نام این قافله ها در زبان امروز

تحریک اسلامی است.

هر آن قافله که بخواهد برای انسانیت و خودش شاهراه جدید زندگی باز نماید، برای پیروزی در این راستا ضمن ایمان و یقین، عزم و اراده، عمل و شخصیت، اخلاق و ایثار به یک قافله سالار خوب ضرورت می داشته باشد. طوریکه در هر قدم برای قافله یک نقش پا یعنی نقش مصطفوی رهنا است، به همین ترتیب برای قافله سالار نیز پیروی از همین نقش پا متضمن سعادت و کامیابی می باشد که سالار اول بجا گذاشته است. اگر گفته شود درست خواهد بود که هر فرد این قافله بدرجات گوناگون و در مقامات مختلف امام است و محتاج هدایت و راهنمایی ای است که از همان نقوش پا حاصل می شود.

من در مقامی نیستم که این نقش پا را نشاندهی بتوانم، در این راستا بیشتر از علم توشه تقوی، عمل و تبعیت رسول الله صلی الله علیه وسلم درکار است و من از هر لحاظ از آن تهی دامنم. علماً و عملاً در مورد سیرت رسول الله صلی الله علیه

وسلم چیزی گفتم و یا نوشتن مترادف به نشان دادن چراغ به آفتاب است. چه کسی قادر است که چنین جرئت کند.

مگر آنگاه که به سفر کراچی رفتم در یک تقریب جمعیت الفلاح در مورد سیرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم به حیث معلم و قائد به اظهار چند سخنی اتفاق افتاد و مدتی بعد همان سخنان به شکل مسموده ای به من سپرده شد.

من به اهمیت موضوع می دانم لهذا همت نمودم و آن تقریر را بنیاد قرار داده کتابی مرتب نمودم که بنا بر نوعیت و حجم از آن سخنرانی کاملاً متفاوت است که در اجتماع جمعیت الفلاح ایراد شده بود. مگر محرک و اساس خاکه آن را همان سخنرانی فراهم نموده است. خدا کند که از آن ضرورتی از خواسته های تحریک اسلامی تکمیل و برآورده شود.

در آن شاید هیچ سخن نوی نباشد، در مورد سیرت چیزهای بسیار زیادی تحریر شده، مگر حکایت آنقدر دلپذیر است که هرچه طویل شود، کم است. سخن درست این است که آنچه باید نوشته شود به تناسب

آن هنوز چیزی نوشته نشده است و همین احساس مرا برای نوشتن آماده نمود تا اگر زیوری از این گنجینه و روشنی ای از این آفتاب توسط من برای کسی میرسد و برایش سود می دهد، چرا از این ثواب محروم بمانم.

ضمناً این یقین نیز بر من به منزله شلاق کارگر افتاد که همه عزت و دولت در پیروی همین اسوه مستور است.

کاش قافله امروز در همین در بیا ید. به پای خواجه چشمان را بمالیم.

بیائید که در قدوم آن حضرت صلی الله علیه وسلم چشمان خود را بمالیم.

من از برادران محترم سید لطف الله صاحب و مسلم سجاد صاحب متشکرم که آن ها زمینه سخنرانی را فراهم نموده و مسوده این تقریر را برایم فراهم نمودند. مگر بیشتر از همه از رفیقه حیاتم لمعت النور ممنونم که در نبود صبر، خاموشی و تعاون او نمی توانستم روز های پیهم از صبح تا شام به این معمول پردازم.

به درگاه الله متعال دعا می نمایم که

او جل علی شانه این تحفه حقیر را شرف
قبولیت عنایت نهوده و نخست از همه مرا
توفیق عمل به آن عطا فرماید.

خرم مراد

اسلامک فوندیشن برطانیه

حمد و سلام
مقام خویش اگر خواهی درین دیر
بحق دل بند و راه مصطفی رو!

اسوه رسول صلی الله علیه وسلم

الحمد لله نحمده و نصلی علی رسوله الکریم

شکر و ثنا همه برای اوست که رب العالمین است، آنکه ما را خلق نموده، نعمات شنیدن، نگرستن و اندیشدن را عطا فرمود و امانت اختیار به ما سپرد و برای هدایت ما سلسله رسالت را پیوسته داشت. ادای سلام و احترام به حضور آخرین رسول او که هدایت رب را برای ما رسانید، ما را به سوی الله تعالی دعوت داد، بشارت داد و وعید شنواید و در هر نفس برای تعلیم و راه و روش صحیح زندگی وظیفه راهنمایی ما را پیهم داشت.

رسول الله صلی الله علیه وسلم به حیث قائد و معلم

حیات نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مانند یک چراغ روشن و نور افروز است (سراجاً منیراً - الاحزاب 33: 36) به همین الفاظ قرآن کریم آفتاب را نیز مثال داده است (نوح 71: 16- النبء 78: 13).

آفتاب چنان یک گنجینه توانائی، حرارت و زندگی است که الله تعالی آن را بر کره ارض برای همه مخلوق خویش سرچشمه حصول زندگی، حرارت و توانائی گردانیده است. شعاع آن از هر سو و هر جانب یکسان نعمات این گنجینه را پخش می کند، هیچ پهلوی آن طوری نیست که بر پهلوی دیگر ترجیح داشته باشد، بلکه اگر دقت شود نه تقسیم آن به جدول های مختلف

ممکن است و نه مناسب و قرین انصاف.

همین وضعیت را زندگی پیامبر علیه السلام دارد، ایشان صلی الله علیه وسلم برای انسانیت سرچشمه زندگی و حرارت اند، زندگی او شان یک وحدت ناقابل تقسیم است. همانند آفتاب از هر جانبی که مشاهده کنید، به هر رخی که نظر اندازید، یکسان وسیله روشنی و هدایت می نماید. صرف اینقدر گفتن کافی است که اوشان رسول الله بودند و به حیثیت رسول وجیه خود را به پایه تکمیل رساندند که بلا تردید یک کارنامه بزرگ است. به حیثیت رسول الله اسوه اوشان (اسوه مکمل شان) برای ما اسوه قابل اتباع می باشد. برای اندیشه و نظر، علم و برای قلب و روح وسیله سکون و برای عمل نمونه راه! از این اندوخته عظیم کدام جواهرات را انتخاب نمایم، از کدام آن ها دامن خود را پر کنیم و از کدام نوع گل های این چمن گلدسته خود را زینت بخشیم. این فیصله هم مشکل است و هم آسان. مشکل از این لحاظ که خزینه لا محدود است و دامن ما محدود، چیزی را می گیریم و چیزی را وامیگذاریم. آنچه می گذاریم نگاه ما اسیر آن می ماند و دل به آن میل می کند. مشکل این نیست که چه چیز را بگیریم بلکه مشکل این است که چه چیزی را بگذاریم. آسان به این لحاظ که هر آنچه را که می گیریم از آنچه که می گذاریم کمتر نخواهد بود.

به هر حال بخاطر تنگی دامن، محدودیت نظر، بنا بر ضرورت های عصر و زمان و برای سهولت مطالعه و فیض یابی خویش، ما مجبور می باشیم که زندگی آن حضرت صلی الله

علیه وسلم را به بخش هایی تقسیم نماییم. گاهی به حیثیت داعی و گاهی به حیثیت سپه سالار، مطلب اینکه برای حصول روشنی این چراغ در چوکات مختلف هرآن کوشش نماییم.

امروز من می خواهم شما را به یک نعمت هدایت با خود شریک نمایم که آن را من در نتیجه مطالعة زندگی قائدانه و معلمانه آن حضرت صلی الله علیه وسلم در دامن خود جمع کرده ام. به نسبت کل اینکه نهایت کم است و آنچه نزد من است این هم حصه ای از آن است که در این وقت مختصر بتوانم به حضور شما تقدیم نمایم. مگر با نظر داشت تنگ دامنی و قلت استعداد من و شما، این مقدار کم نیست و اگر اراده عمل باشد، یک سخن هم زیاد است. یک شعاع آفتاب هم برای پیداری و تزئین رنگ و بوی گل خوابیده، کافی می باشد.

تا جایی این سخن درست است که با تقسیم زندگی رسول الله صلی الله علیه وسلم به بخش های مختلف انصاف با حیات طیبۀ وی کار آسان نیست و فرق و امتیاز حیثیت های معلم و قاید ناممکن می شود... به خاطری که آن حضرت صلی الله علیه وسلم نخست نیز معلم و هادی بود و در آخر نیز و قیادت به خاطر همین تعلیم بود. آنجا این نکته هم است که تعلیم فریضه اساسی رسالت می باشد.

رسالت او صلی الله علیه وسلم از تعلیم آغاز شد، از نخستین لمحۀ رسالت تا آخرین نفس آن حضرت صلی الله علیه وسلم برای انسان ها آیات و کتاب و حکمت آموخت- و مطابق همان آیات و کتاب و حکمت در شاهراه زندگی قیادت آن ها را

به پیش برد. آنگاه که آفتاب طلوع می کند، مردم بیدار می شوند، قافله زندگی به راه می افتد، در قلب و جسم تحرک ایجاد می شود، مردم در پی تکمیل وظایف خود می شوند. پس سراج منیر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم از این جناح برای ما چه روشنی ای بجا گذاشته است؟

این مطلب موضوع بحث امروز ما است. ما امروز مصروف این تکاپو هستیم که آن حضرت صلی الله علیه وسلم را سالار قافله زندگی خود بسازیم و برای انجام همان فریضة رسالت همت بگماریم که آن حضرت صلی الله علیه وسلم به خاطر آن همه عمر خود را صرف نمودند.

تعلق قرآن و سیرت

این را نیز باید واضح نمایم که در این هنگام می خواهم سخنان خود را صرف بر آن جوانب سیرت محدود نمایم که بر آن قرآن مجید روشنی می اندازد. یک وجه آن اختصار موضوع است و وجه دوم این است که من می خواهم تعلق عمیقی که بین قرآن مجید و سیرت مبارکه وجود دارد، آشکار شود.

عموماً ما این هردو را کاملاً دو موضوع جداگانه می دانیم، به خاطریکه در مورد سیرت همه بیانات از راویان بدست می آید که از این لحاظ قرآن کریم از تفصیلات تاریخی، زمانی و مکانی تقریباً تهی است - نام محمد نیز صرف در دو جا آمده - عموماً سیرت نگار کمتر از قرآن مجید استشهاد می کند و مفسرین قرآن مجید در توضیح سیرت صاحب قرآن، در روشنی قرآن کما حقہ

توجه نمی فرمایند- با کمی علمی که من دارم بر اساس آن کاملاً یقین دارم که بهترین کتاب سیرت قرآن مجید است و بهترین تفسیر قرآن مجید، در سیرت نبوی صلی الله علیه وسلم است- قرآن مجید مبین سیرت است و سیرت مادل زنده و متحرک قرآن.

لذا من فکر می کنم، آنکه می خواهد صحیح ترین تفسیر قرآن مجید را بخواند، قرآن مجید را زنده و متحرک ببیند، بجای الفاظ به زبان عمل مطالعه کند، او باید بیشتر از ابن کثیر و کشاف و رازی و غیره محمد صلی الله علیه وسلم را مطالعه کند، زندگی ای را که از اقراء آغاز شده و به **وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ [النصر : 2 ، 3]** منتج شد - او اگر هر لمحۀ این زندگی را در خود جذب نماید، پس گویا قرآن را در خود جذب می نماید. به همین ترتیب آنکه محمد صلی الله علیه وسلم را می خواهد ببیند او قبل از کتب سیرت ابن اسحاق، ابن هشام و ابن سعد به طرف قرآن رجوع نماید. گذشته از واقعات و تفصیلات زمانی و مکانی سوانح حیات که این همه از کتب بدست می آید، او در قرآن مجید کیفیت، صفات، شخصیت، اخلاق، اهداف و مناهج، همه را در می یابد. خصوصاً سیرت او صلی الله علیه وسلم را به حیثیت معلم وحی و قائد تحریک اسلامی. به این خاطر که هر آیت و هر لفظ قرآن کریم گویای این حیثیت رسول الله صلی الله علیه وسلم می باشد.

در قرآن سیرت چگونه مطالعه شود

مشکل اینگونه پیش می آید که چون قرآن مجید که به هیچ صورتی مانند کتب دیگر نیست، در مورد سیرت نیز به روش مروجۀ عمومی یک کتاب منظم نیست که در آن موضوعات فهرست شده و ابواب تعین شده باشد، عناوین و پراگراف وجود داشته باشد و هر انسان با اندکی سعی دریابد که خصوصیات و عملکرد آن حضرت صلی الله علیه وسلم به حیثیت معلم و قائد چگونه بود. لهذا برای دانست این موضوع آگاهی از قرآن ضروری است.

در قرآن مجید برای مطالعه سیرت و اخذ معلومات، روشی را که من درپیش می گیرم شامل دو اصل است:

نخست اینکه احکام و هدایاتی که در قرآن مجید داده شده و مخاطب آن شخص نبی کریم صلی الله علیه وسلم است (یا ایها الرسول- یا ایها النبی) یا که همراه با جناب شان جماعتی از مومنین مخاطب اند (یا ایها الذین آمنوا) در اصل این همان چیزی است که در روش زندگی آن حضرت صلی الله علیه وسلم استمرار داشت- عمل اوشان مطابق آن و سیرت ایشان مظهر آن بود- اگرچه با روایت واقعات از کتب سیرت هم می توان ثابت نمود، مگر دلیل آن در قرآن مجید نیز موجود است- اولاً اینکه آن حضرت صلی الله علیه وسلم مسلمان و مومن نخستین بود، یعنی پذیرنده و عمل کننده نخست و پیشقدم از همه. دوم اینکه در قول و فعل شان تضاد وجود نداشت، هر

کلامی که در زبان شان جاری می شد، ممکن نبود که عمل شان مخالف آن باشد. آن حضرت صلی الله علیه وسلم هیچگاهی از حکم رب خویش انحراف ننموده اند. سوم اینکه به آن حضرت صلی الله علیه وسلم تنها حکم بَلَّغ داده نشده بلکه مقام شاهد نیز به او سپرده شده بود.

به همین ترتیب به اساس دانست من اگر اوشان به ذکر یا تسبیح، تکبیر یا قیام اللیل دستور داده شده اند، پس ما آن را اینگونه هم گفته می توانیم که آن حضرت صلی الله علیه وسلم به ذکر، تسبیح و قیام لیل مشغول می بودند- به همین ترتیب اگر حکم جهاد است تعبیر آن این است که اوشان صلی الله علیه وسلم جهاد نموده اند. یا اگر آنحضرت صلی الله علیه وسلم به مشوره، نرمی، عفو و درگذر (اعراض عن الجاهلین) تعلیم داده شده اند، در اصل در سیرت اوشان این همه اوصاف موجود بود. گویا که در ورای احکام و هدایات، سیرت بیان شده است و در جایی که قرآن مجید خود صفات اوشان را ذکر نموده، آنکه واضح است.

دوم اینکه در قرآن کریم در جایی که بر واقعات تبصره، گفتگو و مجادله می شود، به اوشان تسلی داده شده است. که این همه قسماً مبین جوانب مختلف سیرت آن حضرت صلی الله علیه وسلم می باشد. مثلاً اگر قرآن می گوید که (فلا یحزنک قولهم- سخنان آن ها ترا رنجیده و غمین نکند) می توان تصور کرد که طوفانی از پروپاگند، تمسخر و استهزا که از سوی مشرکین براه انداخته میشد رسول الله صلی الله علیه وسلم به

حیثیت انسان تا چه اندازه ازان رنجیده و غمین هم می شد و سپس از نسیم سرد هدایت الهی رنج و غم را از خود دور نموده به دعوت و تعلیم مشغول می گردید. این همه تفصیل کاملاً به اینگونه در الفاظ قرآن مجید نیست مگر در پی الفاظ این همه تصاویر متحرک اند که بدون مشاهده این تصاویر و عبور از آن، فهم قرآن نامکمل می ماند و سیرت هم شناسایی نمی گردد.

تمهید طویل می شود، مگر دانست این سخنان ضروری می باشد و هنوز یک حرف مهم باقی است. بعضی مردم چنین تصور می کنند که به حیثیت داعی، معلم، قائد یا به حیثیت رسول صلی الله علیه وسلم اوشان هر کاری که کرده اند، هر قدمی که برداشته اند، هر پالیسی ای که ساخته اند، هر روشی که درپیش گرفته اند الله تعالی آن را قبلاً به ذریعۀ وحی به ایشان دستور داده بود، به اوشان از قبل هدایت داده می شد که این و آن را بکنید. در ادای فریضۀ رسالت آنجا که ایشان با مسایل و مراحل عملی مواجه می شدند، آنگاه که پالیسی مرتب می شد، برنامه عمل وضع می گردید و یا فیصله در مورد امری پیش می آمد و یا هم انتخاب مسیر حرکت در دو راهه می بود، از قبل معلوم می بود که چه کاری انجام شود، نه پریشانی ای می بود، نه تذبذب، نه ضرورت فکر کردن بود و نه هم بکار بستن عقل.

نظر من با این رأی موافق نیست - والله اعلم بالصواب. و اگر رأی من غلط باشد الله تعالی عفو فرماید و کم از کم یک اجر اجتهاد را برای من محفوظ دارد.

بر اساس رأی من چنین دانستن همچنانکه مخالف شواهد قرآنی و دلایل تاریخی است، با شخصیت عظیم نبی کریم صلی

الله علیه وسلم نا انصافی نیز می باشد.

آن حضرت صلی الله علیه وسلم بهتر از همه انسان ها، بیشتر از همه صاحب عقل و حکمت و بهتر از همه با اخلاق و گل سر سبد انسانیت بود. در مورد قرآن مجید کاملاً ایمان و یقین دارم که ایشان لفظاً و معنأً چنانکه اخذ نموده بودند آن را همانگونه به بندگان الله جل علی شان رسانیدند. لیکن قلب و شخصیتی که برای حصول چیزی چون قرآن عظیم الشان انتخاب گردید، آن قرآنی که اگر بر کوه هم نازل می شد، منفجر شده ریزه ریزه می گردید، آن قلب و شخصیت چقدر عظیم خواهد بود! لهذا رأی من این است که تبلیغ، ترویج و تعین تفصیلات قرآن و به راه اندازی تحریک ترویج دین، این همه امور را خود از حکمت و اجتهاد خویش و در پرتو کامل ترین عقل خود و مشوره رفقاییش به انجام رسانید. بلی! حتماً چنین بوده که آن حضرت صلی الله علیه وسلم پیهم تحت نظارت و حفاظت الله تعالی قرار داشت.

سینه مبارک آن حضرت صلی الله علیه وسلم از نور علم و حکمت مملو شد، رضای او هماهنگ و همرنگ رضای الهی شده بود. برعکس انسان های چون ما، او صلی الله علیه وسلم مبراء از آن بود که خلاف رضای الله تعالی فیصله نماید و در بعضی معاملات به ایشان از قبل یا بعد از آن به ذریعه وحی هدایت و رهنمائی داده می شد. مگر باوجود اینها او صلی الله علیه وسلم انسان بود و همانند انسانها مراحل دقت و تأمل، طرح و پلان، پریشانی، و کیفیت عدم یقین را طی می کردند. آن

حضرت صلی الله علیه وسلم در تمام عرصه حیات خویش در روشنی قرآن و آن حکمت الهی که در سینه مبارک گنجانیده شده بود و به مشوره همراهان خود فیصله های مهمی نمودند، راه و روش تحریک را متعین نموده و به پیش رفتند.

این موضوع به خاطری اهم است که بدون دانست آن در مسایل عملی، خواهش روماتیک حصول فیصله قاطع از قرآن و سنت، مداوا نمی شود. حلال واضح است و حرام نیز واضح، مگر در میان این هردو نیز یک میدان وسیع قرار دارد که در پهنای آن برای تشخیص حرام و حلال در روشنی نور رسالت، عقل و فکر خود را نیز باید بکار گیریم. در نزد من برای ترجیح این رأی دو اساس وجود دارد:

نخست اینکه در قرآن عظیم الشان با روش های مختلف بر اکثر فیصله های آن حضرت صلی الله علیه وسلم، تبصره شده و این تبصره بعد از فیصله صورت گرفته است. این فیصله ها بسیار مهم بودند، ایشان در مواقع بسیار باریک سمت تحریک را متعین نمودند.. ظاهر است که اگر آن حضرت صلی الله علیه وسلم هر فیصله را مطابق هدایت قبلی داده شده از جانب الله تعالی می نمودند، پس این تبصره بعد از فیصله بی معنی می شد. این بالکل ممکن بود که الله تعالی از قبل واضح هدایت می داد که در موضع بدر به کدام طرف رخ کند، دنبال قافله برود و یا با لشکر مصاف دهد. با اسیران بدر چگونه معامله شود. در جنگ احد از داخل شهر مقابله شود و یا بیرون شهر. معاذیر منافقین پذیرفته شود، یا نه. مگر الله تعالی چنین نکرد. تا آنجا که مسئله

چون آذان نیز به مشوره صحابه فیصله شد. مهمتر از همه اینکه بعد از آن حضرت صلی الله علیه وسلم معامله خلافت نیز بر صوابدید و رأی مسلمانان گذاشته شد. بر عقل و فکر او صلی الله علیه وسلم آزمایشی بزرگتر از این چه می تواند باشد و برای ثبوت مسئولیت و اختیارات او بالاتر از این چه شده می تواند.

مزید اینکه اگر در بعضی معاملات از جانب الله تعالی هدایت واضح موصول شده است، برای همه بیان گردیده. مثلاً: بعد از جنگ احزاب پیشقدمی به سوی بنو قریظه. آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود که جبرائیل علیه السلام تشریف آورد- یا در موقع صلح حدیبیه که در آن صحابه جلیل القدر مطمئن نبودند پس آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود که این حکم الله تعالی است.

دوم: روشنی و وضاحت کامل برای ما در اسوه حسنه آن حضرت صلی الله علیه وسلم موجود بوده و اسوه ایشان برای ما قابل اتباع است- به خاطریکه آن حضرت صلی الله علیه وسلم انسان بود و او تحریک اسلامی را چون یک انسان به پیش برد- آنگاه که مخالفین اعتراض نمودند که الله تعالی چرا فرشته را پیامبر نه فرستاد؟ پس قرآن مجید چنین جواب داد که اگر مخلوق متحرک روی زمین مشتمل بر فرشته ها می بود پس برای آن ها فرشته به حیث رسول می آمد - چون این مخلوق مشتمل بر انسانها است لهذا از جنس خود آنها رسول فرستاده شد که می خورد و می نوشد، به بازار ها گشت و گذار می کند. انسان اتباع چون خودش، انسان را می تواند و یا در مورد آن می تواند

فکر کند و امکان رسیدن به مقام او را محسوس نماید. مگر کارنامه های مافوق توانایی بشر را او صرف می تواند تحسین کند و یا از آن مرعوب می شود.

اگر ما احساس کنیم که در براه اندازی تحریک اسلامی حیثیت آن حضرت صلی الله علیه وسلم چون ماشین بود که از خود هیچ اختیار و دخالتی در امور نداشت - و یا آن حضرت صلی الله علیه وسلم در پرده خدا بود که خود تحریک اسلامی را به راه انداخته بود. پس نتیجه آن این خواهد بود که ما این را نیز احساس کنیم که در آینده و در هیچ عصری نمی تواند تحریکی به راه بیافتد. چه بعد از این هیچ رسولی نمی آید که او در هر مسئله و معامله به راه راست از الله تعالی پرسیده و در روشنی آن تمام امور را فیصله کند. لکن اگر ما چنین بدانیم که او صلی الله علیه وسلم تحریک اسلامی را عموماً با اتکا بر اجتهاد خود و مشوره همراهان به پیش بردند، پس اگرچه ما تصور برابری با گرد پای او صلی الله علیه وسلم و مقام اصحاب شان را نمی توانیم بکنیم، لیکن در التزام بندگی الله تعالی و پیشبرد تحریک اسلامی می توانیم برای اتباع آن حضرت صلی الله علیه وسلم، سعی و کوشش خود را به کار بندیم. بیشک این کوشش ما قلیل و حصه ای از هزاران حصه باشد، مگر تمنای آن را که می توانیم بکنیم! و خواب آن را که می توانیم ببینیم!!

همین تمنا است که ما را تا دروازه رسول الله صلی الله علیه وسلم کشانده است تا که ما از راه و روش تعلیم و قیادت ایشان برای خویش راهنمایی حاصل نماییم.

هدف و غایت دعوت آن حضرت صلی الله علیه وسلم

برای یک دعوت و تحریک نکتهٔ اهم و ضروری این است که اهداف و غایه اش واضح و روشن بوده و همچنان واضح باشد، بر اهداف خود آگاهی و شعور داشته و آن را مستمر دارد، از فشار اوضاع و استمرار زمان در آن نه چیزی خلط شود و نه تبدیل گردد. اگر اهداف از یک بیشتر است در بین آنها ترجیحات صحیح باشد و نظام ترجیحات تحریف نشود، فروعات بر اصول ترجیح نیابد.

چون بیان و توضیح دعوت دین به صورت بنیادی کار قرآن بود، لهذا قرآن کریم به ذریعۀ پیغام خود این زمینه را فراهم نمود که نبی کریم صلی الله علیه وسلم در تحریک اسلامی ای تحت قیادتش و در تعلیمات خود همه آن سخنان را التزام نماید.

نسبت دعوت به رب

از نخستین روز آن حضرت صلی الله علیه وسلم به سوی آنچه دعوت داد و آنچه شنواید و رسانید، رشتهٔ آن را با رب خویش پیوست نمود و این نکته را واضح کرد که بنیاد دعوت اسلامی این است که در همه امور زندگی انسان، سرچشمۀ علم صرف الله تعالی است و تنها او می تواند هدایت بدهد (العلق 96: 1-5، یونس 10: 35) اگرچه هر لفظ قرآن از زبان ایشان

اداء می شد و هیچ گواه مادی وجود نداشت که شهادت بدهد که این کلام دعوت آن حضرت صلی الله علیه وسلم نیست. لاکن ایشان مکرر و بار بار این سخن را اعاده می نمودند که نسبت این دعوت و پیغام با شخص اوشان نیست، بلکه این نسبت صرف با نام رب این کاینات است. به این ترتیب این خطر معدوم شد که این دعوت با نام داعی منسوب شود و در فرجام دعوت دهنده نیز به این غلط فهمی مبتلا شود که ما به سوی نظریات کدام انسان مردم را می خوانیم.

کبریائی الله واحد

خاتمه کبریائی تمام خدایان دروغین و اعلان و ترویج کبریائی الله واحد. این همان هدف بنیادی دعوت و تحریک آن حضرت صلی الله علیه وسلم بود که از شروع تا آخر به آن ثابت ماند و هیچگاهی نگذاشت این هدف از نظر ها پوشیده شود. (و ربک فکبر)^۱

ضمناً در نظر داشت این نکته هم مهم است که برای دعوت اسلامی با نظر داشت اهمیت این دو نکته ابتدائی و بنیادی، ایشان زمینه این امر را هم فراهم نمودند که حیثیت این هدف نظری نباشد، و صرف در مسایل فکری و اندیشه های فلسفیان و توانائی بیان محدود نماند، بلکه در شعور، حافظه، زبان و عمل هر لحظه جاری و هر لمحّه تازه باشد.

مومن آن زمان، یک مجاهد مطیع و فرمانبردار بود، آن

حضرت صلی الله علیه وسلم در زندگی آن ها بسم الله و الله اکبر را چنان داخل نموده بود که ظاهر می سازد روش تعلیمی ایشان چقدر مؤثر و تا چه حد ژرف بود. به همین ترتیب آن حضرت صلی الله علیه وسلم برای استحکام و شگوفائی اساسات دیگر دعوت و تعلیمات دین، زمینه سازی نمود. مثلاً وحدانیت الله تعالی، رسالت آن حضرت صلی الله علیه وسلم و تعلق بالله. چند اجزا از هدف اعلان و ترویج کبریائی الله تعالی که آن حضرت صلی الله علیه وسلم آن را اهتمام کرده اند، این است:

بندگی الله تعالی قبل از امر دیگری

آن حضرت صلی الله علیه وسلم نخست از همه چیز، انسان را به سوی بندگی الله تعالی دعوت داد. و این همان غایت اساسی دعوت بود که هیچگاهی در آن کاستی و چشم پوشی صورت نگرفت. حالانکه بعد از آن مراحل گونه گونه پیش آمد که از آن اهداف سیاسی و اقتصادی حاصل گردید، اصلاحات اجتماعی صورت پذیرفت، دست به شمشیر هم برده شد، مال غنیمت هم بدست آمد، معاهدات صلح و آتش بس هم با کفار صورت گرفت، مگر هر وقت این دعوت اساسی یعنی دعوت الی الله ترجیح داشت.

﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ﴾

ترجمه: این است خدا پروردگار شما هیچ معبودی جز او

نیست آفریننده هر چیزی است پس او را پرستید (102)

﴿فَقُرُّوا إِلَى اللَّهِ ط ٥٠﴾¹

ترجمه: پس به سوی خدا بگریزید (50)

آن حضرت صلی الله علیه وسلم وقتی برای پادشاهان نامه نوشت آنگاه هم دعوت الی الله آغاز سخن بود، از یهودیان هم همین درخواست به عمل آمد، وقتی عیسویان نجران آمدند همه جزئیات کنار گذاشته شد و همین کلمه مشترک موضوع مذاکرات قرار گرفت:

﴿تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ط ٦٤﴾²

ترجمه: بیایید بر سر سخنی که میان ما و شما یکسان است بایستیم که جز خدا را نپرستیم و چیزی را شریک او نگردانیم و بعضی از ما بعضی دیگر را به جای خدا به خدایی نگیرد (64) و وقتی هم بعد از تشکیل امت مسلمه، فریضه شهادت حق و جهاد برایش سپرده شد، در سرنامه آن همین دعوت الی الله قرار داشت:

﴿وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ط ٧٨﴾³

ترجمه: و شما بر مردم گواه باشید.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ ط ٧٧﴾⁴

1- الذاریات: ٥٠

2- آل عمران: ٦٤.

3- الحج: ٧٨

1- الحج: ٧٧

ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده‌اید رکوع و سجود کنید و پروردگارتان را بپرستید.

﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ (۷۸) ^۱

ترجمه: و در راه خدا چنانکه حق جهاد [در راه] اوست جهاد کنید.

به همین خاطر قرآن عظیم الشان مقام و عملکرد آن حضرت صلی الله علیه وسلم را به الفاظ داعیاً الی الله یاد نمود.

جهاد علیه خدایان باطل

دوم اینکه دعوت الی الله همیشه درجه نخست را داشت. هر چیزی را که انسان سوای الله تعالی بحیث خدا پذیرفته بود و یا خود دعوی خدائی می کرد، و حکومتها و قدرت هایی که بر اساس بغاوت از حکم الله تعالی ایجاد شده بود. آن حضرت صلی الله علیه وسلم بر یورش برد نمود و عملاً علیه آنها به جهاد پرداخت. با هیچ یک آنها راه مشارکت و مصالحت درپیش نگرفت و نه به آنها جواز بقا و رشد داد. اگرچه این همه امور با نهایت حکمت و با نظرداشت عواطف انسانی و پاسداری از اصالت های اخلاقی انجام شد، مگر هیچگونه رعایتی درین مورد به آنها داده نشد.

از نام بردن مستقیم و از بدگویی اجتناب شد و حتی علیه بتان هم از دشنام دادن احتراز صورت گرفت، یعنی این تمام

اصالت های اخلاقی رعایت شد مگر آن حضرت صلی الله علیه وسلم برای کنار آمدن و زندگی مشترک با کفار و مشرکین راضی نگردیدند.

همراه با (ان عبد الله - صرف بندگی الله تعالی را بکن) دعوت (اجتنبوا الطاغوت - از هر طاغوت کنار باش) هم می شد و بر آن عمل نیز صورت می گرفت. شواهد بیشمار در قرآن و کتب سیرت موجود است که بنا بر همین موضعگیری قاطع بود که مخالفین برهم شده در مخالفت آن حضرت صلی الله علیه وسلم متحد شدند و تمام توانایی مادی خود را در دشمنی با آن حضرت صلی الله علیه وسلم بکار بستند.

این تنها مسئله بت های سنگی نبود، بلکه در جایی مسئله پیروی آباء و اجداد و عزت شان بود، و در جایی تعصبات و رسم و رواج های پیوست به سالهای متمادی و در جایی بت معاشره و کلچر و مسئله رنگ و نسل بود، در جایی عصیت قومی و مال و دولت و سوال تفوق طلبی و برتری مطرح بود. و در جایی هم خواهشات نفس و مسئله قدرت و پندار علم و تقوی.

نوعیت بت پرستی هر نوعی که بود آن حضرت صلی الله علیه وسلم بر همه این بت ها ضرب کاری زد بنا بر آن همه در مخالفت اوشان کمر بستند.

﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ ۖ وَأَنْطَلِقَ الْأُمَمُ مِنْهُمْ﴾

﴿ ٦ ﴾ ١
 أَنْ أَمْسُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهِمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُّ

ترجمه: آیا خدایان [متعدد] را خدای واحدی قرار داده این واقعا چیز عجیبی است (5) و بزرگانشان روان شدند [و گفتند] بروید و بر خدایان خود ایستادگی نمایید که این امر قطعاً هدف [ما]ست (6)

صیافت از پیام دعوت

سوم اینکه آن حضرت صلی الله علیه وسلم در اجندای دعوت و اهداف خویش هیچگونه ترمیم و کمی و بیشی نکرده و ماهیت آن را تبدیل نه نمودند. در این رابطه فشار بیرونی و داخلی هم وارد شد. فشار بیرونی اشاره به آن واقعه است که توسط ابوطالب از آن حضرت صلی الله علیه وسلم خواسته شد که بلا تردید تو خدای واحد خود را عبادت کن مگر بر خلاف معبودان مخاطبین از دعوت و جهاد دست بردار. عموماً چنین نقل می شود که (از بد گویی علیه بتان ما خود داری کن) واضح است که از زبان آن حضرت صلی الله علیه وسلم هیچگاهی دشنام بیرون نشده و در درخواست خود داری از بد گفتن بتان این مطلب پوشیده است که پیامبر علیه السلام برای زندگی مشترک با آنها راضی شود. عبادت و بندگی خدای خود را بکند و بر خدائی دیگران حرفی نزند.

و همینگونه واقعه دیگر این است که برای آن حضرت

صلی الله علیه وسلم انبار سیم و زر، ازدواج دلخواه و حکومت و سرداری پیشنهاد شد. مگر اوشان همه را مسترد نمودند.

در این رابطه در قرآن مجید هم توضیح موجود است، آنجا که این نکته واضح گردیده که آن حضرت صلی الله علیه وسلم باوجود احراز وظیفه قیادت در دعوت تفویض کرده الله تعالی، حق هیچگونه تبدیلی از جانب خود ندارند.

﴿قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّكَ بَقَرَةٌ غَيْرُ هَذَا أَوْ بَدَلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبْدَلَهُ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ﴾¹

ترجمه: آنانکه به دیدار ما امید ندارند می گویند قرآن دیگری جز این بیاور یا آن را عوض کن بگو مرا نرسد که آن را از پیش خود عوض کنم جز آنچه را که به من وحی می شود

قاطعیت و ثبات بر اصالت ها باعث شد که آن حضرت صلی الله علیه وسلم بتواند در راه پیشبرد امور تحریک اسلامی در چهار چوکات این اصالت ها به هرگونه اقدامی که برای حصول هدف مؤثر تر باشد، دست بزند. ایشان هرگز آماده نشدند که در پیام و دعوت خویش تغیر بیاورند، تا که در ضمن بندگی الله واحد جوازی برای بندگی خدایان باطل هم پیدا شود و بجای مقام رهبری واحد، رهبری رهبران دیگر هم وجود داشته باشد و آن راهب، سرمایه دار و سردار قبایلی که بر قوم خویش دعوای خدایی دارند، حصه ای برای آن ها نیز باشد.

این پالیسی در اصل نتیجه لازمی دو ارشاد اہم و اساسی

قرآن عظیم الشان است. یکی اینکه پیام (قرآن) که به آن حضرت صلی الله علیه وسلم داده شده است، بدون کم و کاست آن را به مردم برساند. دوم اینکه آن حضرت صلی الله علیه وسلم دین اسلام را بدون تصرف ترویج نماید و به راه و روش های دیگری توجه ندهد.

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ﴾^۱

ترجمه: ای پیامبر آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده ابلاغ کن و اگر نکنی پیامش را نرسانده ای (67)

﴿أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تُمَفِّرُوا فِيهِ كِبَرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ﴾^۲

ترجمه: دین را برپا دارید و در آن تفرقه اندازی نکنید بر مشرکان آنچه که ایشان را به سوی آن فرا می خوانی گران می آید

رعایت تمام اجزای دعوت

چهارم اینکه دعوت آن حضرت صلی الله علیه وسلم حامل جناح های مختلف بود که ایشان همه آن را با تمام جزئیات آن همیشه رعایت می نمودند. من می خواهم در اینجا سه جناح آن را توضیح نمایم:

اول انذار یعنی آگاهی و هوشدار دادن. دوم دعوت استغفار یعنی فراخواندن به توبه و رجوع الی الله و سوم تبشیر.

آن حضرت صلی الله علیه وسلم به حیث مبشر و نذیر در سورة احزاب در جائیکه جناح مختلف اسوه مبارک، حیثیت و مقام

1- المائدة : ۶۷

2- الشوری : ۱۳

و فرایض اوشان منحیث رسول بیان گردیده، واضح شده است. مسلماً بشارت با استغفار و توبه وابستگی دارد که این حقیقت در قرآن عظیم الشان در جا های زیادی بیان شده است.

انذار

آن حضرت صلی الله علیه وسلم از همان آغاز دعوت به انذار مردم پرداخته بودند. (قم فانذر- مدثر) و این هوشدار در قرآن کریم بسیار آمده است که در آن آگاهی و هشدار از عواقب و نتایج روگردانی از هدایت الهی، سرکشی، استکبار و نتایج پیروی از مستکبرین شامل می باشد.

آنچه در این هشدار اهم است اینکه نخست آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرجام و نتایج دنیوی و اخروی آن را ذکر فرمود و هردو را اهمیت داد و ضمناً توجه و ذهن را بر نتایج اخروی که دارای اصالت و همیشگی است، تمرکز بخشید.

دوم اینکه این عمل صرف در محدوده هشدار نبود، بلکه اگر در اصطلاح امروز بگوییم می توان گفت که در آن نقد و بررسی کامل معاملات اجتماعی شامل بود و برای این نقد و بررسی، شواهدی از واقعات تاریخی و عقلی و نظری فراهم نمود که اینجا محل تفصیل آن نیست.

استغفار

دعوت استغفار و توبه نیز حیثیت یکی از اجزای اساسی را داشت. چنانچه توجه و اهمیتی که به آنها داده شده است و تأکیدی که به آن شده و پیروزی های عظیمی که بر آن وعده

شده است سوره های (هود: 11-3-52-61-90 و نوح: 71-4-13 و آل عمران: 3-6-133) همه بر آن دلالت دارند که این دعوت صرف دعوت تسبیح استغفرالله نیست، بلکه مطالبه عملکرد بزرگی است. یعنی بررسی پیهم خودی، هم از لحاظ انفرادی و هم اجتماعی. و انقیاد به اینکه همان فیصله صحیح و غلط مقبول است که رب کائنات بدان حکم نموده است. و انقیاد به اینکه در برابر الله تعالی جوابده هستیم و او جل علی شانه مالک علم، قدرت و عزت است که احتساب و عدل می نماید. و تنها نتایج مرتبه اخروی اصالت دارد. این همان چیز هایی اند که در قرآن کریم و احادیث به خوبی واضح شده که در دعوت آن حضرت صلی الله علیه وسلم به همه آن زمینه داده شده بود.

بشارت

بشارت نیز از اجزای مهم دعوت است. در اینجا این نکته را باید به خاطر داشت که تعلق بشارت با دنیا و آخرت است، اگرچه که اصل، بهتر و جاویدان اجر آخرت می باشد.

وعدۀ الله تعالی است که اگر مومن باشی در دنیا غالب می شوی و خلافت دنیا برایت وعده شده و گنجینه ها و برکات زمین و آسمان در برابر تو باز می شود. و از جانب دیگر جتنی که وسعت آن بیشتر از آسمان و زمین است، مغفرت، نعمات دایمی و ابدی، رضایت الهی و دریافت آنچه بخواهی بلکه نزد ما بیشتر از این است. آل عمران: 3-139-النور: 44-55-المائدة: 5-66-الاعراف: 7-96-التوبة: 9-20 و 21

نکته قابل توجه اینکه آن حضرت صلی الله علیه وسلم به

این ترتیب همه تحرکات همراهان خود را در یک قالب محکم، پایدار، جاذب، شورانگیز، تازه و شاداب جا داد و هر لمحۀ آن را بررسی می کرد که آشکار بوده و هر وقت یاد دهانی و احتساب گردد و به این وعده ها اعتماد شود و همچنان در هر کاری خواهش حصول این انعامات مقصود باشد. خواه این کار جهاد فی سبیل الله باشد، نفاذ حدود باشد و یا هم حصول پسه و سرمایه.

ترتیب، تقدیم و تأخیر

پنجم اینکه آن حضرت صلی الله علیه وسلم در پیروی اجزای مختلف دعوت بین ترتیب، تقدیم و تأخیر همان نظم را استوار داشتند که با روح و طبیعت این دعوت سازگار بود.

یعنی در جایی زراعت، درخت و میوه و در جایی هم نظم، تهداب، ستون و عمارت مقدم می بود که حیثیت بعضی اساسی و بنیادی و از بعضی برای نمایش و زیبایش می بود.

چه، وظیفۀ آن حضرت صلی الله علیه وسلم چون یک فیلسوف ارائه تصورات خیالی و چون واعظ نصیحت کردن و چون داعی تنها دعوت دادن نبود، بلکه وظیفۀ او این بود که در پیروی از دعوت خود یک امت تشکیل داده و به ذریعۀ آن ها دعوت، جهاد، و ترویج دین را به راه اندازد.

لذا ضروری بود که نظام ظاهری یعنی تشکیلات دولتی و اداری بسازد، زیرا که بدون آن نظم اجتماع شکل نمی گیرد. در محض احساسات یا مصیبت می آید یا خانقاه ها ساخته می

شود، لکن آن حضرت صلی الله علیه وسلم همیشه فرق اهداف دین و ظواهر آن را آشکار نمودند، معیار و اصالت مومن بودن را بیان داشتند، درجات اعمال و ترتیب مربوطه آن را فهماندند و چنان زمینه سازی نمودند که ادارات جای اهداف را نگیرد. اگرچه در آیات متعدد قرآن مجید و احادیث به آن روشنی انداخته شده یعنی در قرآن عظیم الشان در جایی که (ان کنتم مومنین - اگر شما مومن هستید) آمده آنجا ملاحظه فرمائید فرق مومن و غیر مومن بیان شده است. مگر در اینجا در رابطه این موضوع این ارشاد قرآن کریم کافی است.

﴿أَجْعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ﴾ ^۱

ترجمه: آیا سیراب ساختن حاجیان و آباد کردن مسجد الحرام را همانند [کار] کسی پنداشته‌اید که به خدا و روز بازپسین ایمان آورده و در راه خدا جهاد می‌کند [نه این دو] نزد خدا یکسان نیستند (19)

رسول الله صلى الله عليه وسلم و مقام دعوت

پس از مطالعه جناح های مهم اسوه آن حضرت صلی الله علیه وسلم در مورد دعوت، رابطه قلبی و ذهنی آن حضرت صلی الله علیه وسلم با مقام دعوت و احساس عظمت و مسئولیت آن، و سعی و تلاش و آمادگی علمی، روحانی، اخلاقی و عملی برای آن و کیفیات نفسیاتی ناشی از آن یک موضوع اهم و وسیع است که بر آن قرآن عظیم الشان روشنی انداخته است و ما صرف چند آن را انتخاب می کنیم.

احساس عظمت و دلچسپی

دعوت الی الله، شهادت حق، درک مقام و فعالیت برای ترویج دین که نتیجه لازمی امانت وحی الهی است، کار نهایت ظریف و سنگین بار است. و این سنگینی بر دوش هر آن شخصی است که بر او این مسئولیت عاید می شود. لکن کسی که سالار قافله باشد این مسئولیت بزرگ بر او بیشتر متوجه می گردد.

هر کسی هم که چون به مثابه یک مصروفیت یا پیشه یا در اثر فشار ماحول یا محض بخاطر تسکین کیفیات درونی خویش این بار مسئولیت را بر دوش گیرد، تا وقتی که آن را فرض عاید شده از جانب رب خویش نپندارد. نمی تواند حق آن را ادا کند.

به خاطری که این راه پر مشقت است و مقتضیات آن دقیق. و بیشتر از همه برای قائد لازم می شود که در این راه با عزت نفس، بی غرضی، خلوص و للهیت وارد عمل شود. برای او نهایت اخلاق عالی ضرورت است. او باید در برابر طوفان مخالفت ها بر صبر و ثبات استوار بماند، باوجود نبود امکانات مادی برای پیروزی، در ادای مسئولیت کوشا باشد. بدی را با نیکویی جواب بدهد. در برابر دشنام طرازی مخالفین با تبسم بگذرد. سنگ بر بدنش اصابت کند و او دعای هدایت نماید. در برابر مخالفین هم روش طنز، استهزا و تذلیل و تحقیر را پیشه نکند. همراه با رفقای کمزور و ناتوان هم حوصله و همت طی کردن راه صعب العبور را داشته باشد، جفای از خود را هم با خاموشی برداشت کند. و در صورت دستیابی به مسئولیت و مقام بزرگ، خود را از فتن کبر، پندار نفس و تنگ نظری در امان دارد. گویا اخلاق او قرآن مجسم باشد.

نبی کریم صلی الله علیه وسلم به همین معراج رسیده بودند. بعد از گذشتن موفقانه از وادی پر مشقت طایف آن حضرت صلی الله علیه وسلم بر فراز آسمانها برده شد و عرب و عجم در قدوم شان انداخته شد.

آن حضرت صلی الله علیه وسلم بلا شک و تردید می دانست که این وجیه از جانب الله تعالی به او سپرده شده است و آنچه انجام میدهد بجا آوری حکم الله تعالی می باشد. در این مورد کیفیت یقین اوشان کاملاً منفرد بود که از آن هیچ حصه ای به نظر من برای کسی نصیب نخواهد شد، به این خاطر که الله

تعالی با اوشان سخن می گفت، جبرائیل علیه السلام به حضور ایشان تشریف می آورد و وحی بر قلب مبارک شان نازل می شد. حصه ما امتیان بس همین قدر است که ما بر الفاظ قرآن مجید کیفیت یقین حاصل نمائیم و همین برای ما کافی است اگر کما حقہ برای ما حاصل گردد.

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ ¹

ترجمه: و بدین گونه شما را امتی میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ﴾ ²

ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید یاران خدا باشید.

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ﴾ ³

ترجمه: کیست آن کس که به [بندگان] خدا وام نیکویی

دهد تا [خدا] آن را برای او چند برابر یفزاید (245)

در قرآن در جایی که آن حضرت صلی الله علیه وسلم مخاطب شده (فلا تکن من الممترین - شک کننده مشو) گفته شده. در پرده خطاب رخ عتاب به سوی مخالفین است.

کیفیت فهم

آن حضرت صلی الله علیه وسلم همه امور را با این احساس و یقین انجام دادند که این حکم الله تعالی است - آنگاه

1- البقرة : ۱۴۳ .

2- الصف: ۱۴ .

3- البقرة : ۲۴۵ .

که قرآن عظیم الشان نازل می شد، اکثراً در تقویت این یقین از وضاحت و صراحت کار می گرفت: این آیات از جانب رب العالمین نازل می شود. تو برحق هستی. تو بر صراط مستقیم هستی. تو از جملهٔ مرسلین هستی. به این ترتیب همراه با او صلی الله علیه وسلم کیفیت یقین اصحاب کرام نیز بیشتر می گردید.

حقیقت این است که اینگونه تکرار و یاد دهانی یک لمحہ غفلت را نمی پذیرد و اگر در این احساس کاستی می بود، پس حتماً قصور سرزد می شد. زیرا آنگاه که ایمان و احساس کمزور شود قصور حتماً سربلند می کند. اگر اگر بخواهیم عملکرد آن حضرت صلی الله علیه وسلم در یک لفظ در یک کلمه اظهار کنیم، آن لفظ «صبر» خواهد بود. البته نه به معنی محدود آن بلکه به معنی جامع و گوناگون آن، و همه صبر آن حضرت صلی الله علیه وسلم به خاطر رب اش بود، بخاطری که کار نیز برای او جل علی شانه بود.

﴿وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ﴾^۱

ترجمه: و بخاطر رب خود صبر کن.

در نظارت مالک حقیقی

ضمناً یک کیفیت اهم دیگر هم بود که بر آن حضرت صلی الله علیه وسلم همیشه طاری می بود، آن اینکه ایشان هرچه می کند تحت نظارت مالک حقیقی انجام می دهد که او را به این وظیفه گماشته است، آنکه با او صلی الله علیه وسلم همراه است و همه چیز را می شنود و می بیند، آنچه مخالفین می گویند و یا می کنند و آن را نیز که از طرف رفقاییش است و هم آنچه که خود می گوید و می کند.

﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾¹

ترجمه: و در برابر دستور پروردگارت شکیبایی پیشه کن

که تو خود در حمایت مایی (48)

﴿إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى﴾²

ترجمه: من همراه شمایم می شنوم و می بینم (46)

﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾³

ترجمه: او با شماست و خدا به هر چه می کنید بیناست (4)

﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾⁴

ترجمه: و ما از شاهرگ [او] به او نزدیکتریم (16)

1- الطور: ٤٨ .

2- طه: ٤٦ .

3- الحديد: ٤ .

4- ق: ١٦ .

﴿ثَانِيًا أَتَيْنَ إِذْ هُمَا ۝﴾¹

ترجمه: و او نفر دوم از دو تن بود.

﴿ثَلَاثَةً إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةَ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدَنِي مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ

إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ ۝﴾²

ترجمه: سه تن نیست مگر اینکه او چهارمین آنهاست و نه میان پنج تن مگر اینکه او ششمین آنهاست و نه کمتر از این [عدد] و نه بیشتر مگر اینکه هر کجا باشند او با آنهاست.

در این کیفیت دو گنجینه پوشیده است:

یکی گنجینه سکون، طمانیت، اعتماد، توکل، جرأت، شجاعت، علاقمندی و هر لمحہ طراوت و شادابی است. و غار ثور یک مثال آن می باشد. همه سیرت طیبہ آن حضرت صلی الله علیه وسلم از همچو واقعاتی پر است که بر این کیفیات گواهی دارند. در طی 23 سال یک لمحہ هم چنان نشد که بر آن حضرت صلی الله علیه وسلم خستگی یعنی خستگی ذهنی و نفسیاتی طاری شده و در اثر آن سستی بر ایشان غلبه کرده باشد یا در تکاپو و احساسات کاستی آمده باشد و یا مایوسی برایش دست داده باشد.

و گنجینه دوم احساس عظمت و نزاکت مسئولیت است. کاری کسی را که انجام میدهی و می خواهی کار خود را برایش نشان بدهی، وقتی او در وقت انجام کار ترا مشاهده می کند

1- التوبة: ٤٠.

2- المجادلة: ٧.

چگونه قلب و ذهن از احساس مسئولیت می تواند خالی شود. به هر اندازه ای که کبریا یی کار فرما محسوس باشد به همان اندازه عظمت کار او محسوس می باشد.

احساس عظمت مسئولیت

او علیه السلام از عظمت وظیفه، نزاکت موقف و گرانی مسئولیت همیشه آگاه بود. اگر وحی آمد به لرزه افتاد و در این لرزش، قلب و جسم شریک شریک بود. چون نزد حضرت خدیجه رضی الله عنها آمد (زملونی - مرا چادر بپوشان) گفت. قرآن در همان آغاز یا ایها المزمّل و یا ایها المذرّ خطاب نمود و با کیفیات دیگر به این کیفیت نیز اشاره نمود. یک کار بزرگ در پیش است - هیئت آن طاری است - در تاریکی تیره جرقه ای از نور است که از آن باید روشنی حاصل شود. یک آواز است مشتمل بر الفاظ که توسط آن همه به خواب رفتگان را باید بیدار کرد. یک ریشه کوچک است که آن را با آبیاری باید به درخت تبدیل کرد که بیخ آن ثابت و شاخه های آن به آسمان برسد و همیشه بهار باشد که از میوه و سایه آن قافله ها نفع ببرند. چنانچه همین کیفیت ناقراری و اضطراب از احساس این مسئولیت سنگین و کیفیت پوشانیدن خویش در چادر را قرآن عظیم الشان عکاسی نمود.

ضمناً آن حضرت صلی الله علیه وسلم به این هم آگاه شد که معنی دعوت حق و مسئولیت قیادت آن این است که زمانه خواب گران و محدود شدن در خود گذشته، حالا کمر باید

بست و خود را تیار کرد و باید همیشه کمر بسته بود. و در میدان کارزار ایستاد و همه دنیا را هوشدار داده و برای قیام کبریایی رب در دنیا به جدو جهد باید پرداخت و آن را مستمر داشت.

قول ثقیل

پیام اقرار برای آن حضرت صلی الله علیه وسلم پیام حصول لطف از لذات علم نبود، بلکه یک قول ثقیل بود که اذیت دعوت و طی کردن وادی های تکلیف افزای هجرت و جهاد را با خود داشت. وحی صرف به این خاطر نبود که بخوان و ثواب حاصل کن، بلکه یک بار مسئولیت بود، باری که صرف معنوی نبود بلکه جسمانی هم بود. هرگاه وحی نازل می شد در پیشانی مبارک قطرات عرق نمودار می گردید و اگر آن حضرت صلی الله علیه وسلم سوار می بود اشتر بر زمین می نشست.

﴿إِنَّا سَأَلْنَاكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾¹

ترجمه: در حقیقت ما به زودی بر تو گفتاری گرانبار القا می کنیم
برای آن حضرت صلی الله علیه وسلم این کار یک مصروفیت نبود، بلکه رسالت همه عمر بود و چنان معلوم می شد که کمر او صلی الله علیه وسلم را خواهد شکست. و گرانی این بار با دست گیری رحمت الهی تخفیف یافت.

﴿وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ﴾² ﴿الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ﴾

ترجمه: و بار گرانت را از [دوش] تو برداشتیم (2) [باری]

1- المزمّل: ۵.

2- الشرح: ۲ - ۳.

که [گویی] پشت تو را شکست (3)

قلب آن حضرت صلی الله علیه وسلم به حدی از مسئولیت شهادت حق گران بار بود که مطابق روایت حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه یک مرتبه آن حضرت صلی الله علیه وسلم از وی خواهش نمود که تلاوت نماید. او نخست متردد شد که من چگونه صاحب وحی را قرآن بشنوانم - وقتی آن حضرت صلی الله علیه وسلم اصرار نمودند، او چند آیات سورة نساء را تلاوت نمود. وقتی او به این آیت رسید:

﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾¹

ترجمه: پس چگونه است [حالشان] آنگاه که از هر امتی گواهی آوریم و تو را بر آنان گواه آوریم (41)
پس فرمود: «عبدالله بس کن»
می گوید من به سوی آن حضرت صلی الله علیه وسلم دیدم که از چشمانش اشک روان بود.

علاقمندی قلبی

نتیجه احساس عظمت کار و مسئولیت، این بود که حیثیت دعوت و تحریک اسلامی برای آن حضرت صلی الله علیه وسلم چون لباده نبود که وی آن را به ظاهر به تن کرده باشد، بلکه این خواسته دل شده و در اعماق روح شان جا گرفته بود. و همیشه

بر بر فکر شان حاکم بود- صبح و شام در همین اندیشه و همین مصروفیت بود و همین کیفیت بر هر آن چیزی می بود که این مقصد و هدف متقاضی آن بود. مگر بیشتر از همه تپش و سوز قلبی برای دعوت می بود و یک چشمه خیر خواهی و رحمت در دلش می جوشید که مردم به هدایت برسند، به حق برسند و هدایت یابند. تصویر این علاقمندی و اضطراب آن حضرت صلی الله علیه وسلم را قرآن عظیم الشان اینگونه ترسیم می نماید:

﴿لَعَلَّكَ بَئِحَّ نَفْسِكَ أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾¹

ترجمه: شاید تو از اینکه [مشرکان] ایمان نمی آورند جان خود را تباه سازی (3)

با همین ذهنیت و سوز آن حضرت صلی الله علیه وسلم خود را داشت هلاک می نمود و برای هدایت مردم بدون اینگونه تمنا شاید تحریک های اجتماعی بتوانند به پیش بروند، مگر برای تحریک اسلامی مشکل است که به پیش برود-

با نظر داشت همین حالت آن حضرت صلی الله علیه وسلم قرآن عظیم الشان بار بار به نصیحت و تفهیم او پرداخت که هدایت و فضیاب نمودن هریک از نعمت ایمان، در توان تو نیست. تو به حیث نگهبان، وکیل فرستاده نشده ای، مسئولیت اساسی تو رساندن پیام است. قبول و عدم قبول فعل شخصی هر انسان می باشد و برای او انتخاب راه زندگی اختیار داده شده

است.

این نوع آیات قرآن کریم علاقمندی آن حضرت صلی الله علیه وسلم را به نمایش گذاشته، و مقام داعی حق را ظاهر می سازد و حدود مربوط به معلم را هم توضیح می نماید.

﴿أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْأَعْمَىٰ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾¹

ترجمه: پس آیا تو می توانی کران را شنوا کنی یا نابینایان و کسی را که همواره در گمراهی آشکاری است راه نمایی (40)

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾²

ترجمه: در حقیقت تو هر که را دوست داری نمی توانی راهنمایی کنی لیکن خداست که هر که را بخواهد راهنمایی می کند (56)

﴿إِنْ تَحَرَّصَ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ﴾³

ترجمه: گر [چه] بر هدایت آنان حرص ورزی ولی خدا کسی را که فرو گذاشته است هدایت نمی کند (37)

﴿وَكَذَّبَ بِآيَاتِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾⁴

ترجمه: و قوم تو آن [قرآن] را دروغ شمردند در حالی که آن بر حق است بگو من بر شما نگهبان نیستم (66)

1- الزخرف: ٤٠.

2- القصص: ٥٦.

3- النحل: ٣٧.

4- الأنعام: ٦٦.

آمادگی

نبی کریم صلی الله علیه وسلم از همان روزیکه تبلیغ قرآن مجید و کار دعوت و تحریک را آغازید، از همان لمحہ خود را نیز آماده نمود. پاکیزگی قلب، نگاه و دامن و علو اخلاق بی هیچ حاصل نمی شود، بلکه محنت و ریاضت می خواهد.

تعلق با قرآن کریم

قرآن کریم برای این همه آمادگی سرچشمه بود، قرآن کریم بر آن حضرت صلی الله علیه وسلم نازل می شد، ایشان آن را حاصل نموده بر آن تدبر می نمودند و از آن علم حاصل نموده و آن را ورد زبان و پناه گاه جان می ساختند. آن را جذب می کردند و در قالب آن جا می گرفتند. به خاطریکه از یک طرف آن حضرت صلی الله علیه وسلم برای آمادگی علمی، روحانی و اخلاقی خویش بدان ناگزیر بودند که بدون آن دیگر راهی نبود. دوم مرکز و محور رسالت و دعوت و فرائض تحریک نیز همین قرآن کریم بود. یعنی تلاوت آیات، تعلیم قرآن و حکمت و تزکیه نفس.

﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾^۱

ترجمه: همان طور که در میان شما فرستاده‌ای از خودتان روانه کردیم [که] آیات ما را بر شما می‌خواند و شما را پاک

می گرداند و به شما کتاب و حکمت می آموزد و آنچه را نمی دانستید به شما یاد می دهد (151)

تعلق آن حضرت صلی الله علیه وسلم با قرآن عظیم الشان سطحی نبود، بلکه عمیق و با نهایت شوق و محبت بود، بدین خاطر که او شان از همین قرآن کریم تغذیه می شدند. انعکاس شوق، انتظار و عجلت آن حضرت صلی الله علیه وسلم را در این آیت می توانید مشاهده کنید:

﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾¹

ترجمه: زبانت را بخاطر عجله برای خواندن آن [قرآن]

حرکت مده (16)

مولانا امین احسن اصلاحی می نویسد: اگرچه مضمون شوق و محبت از مضامین ساده ادبیات است. مگر آن محبت و بی قراری را چه کسی می تواند تعبیر کند که بر نبی کریم صلی الله علیه وسلم آن هنگام طاری شده بود که بعد از یک وقفه طویل و در بین طوفان بیهوده سرایی های مخالفین، حضرت جبرئیل امین با نامه و پیام الله تعالی نمودار شد. یک طفل گرسنه باشد و مادرش او را به سینه خود نزدیک کند، او می خواهد که شیر سینه را با یک نفس بنوشد. مسافر صحرا از تشنگی ناقرار باشد و بعد از انتظار طویل دلو مملو از آب را دریابد، یقیناً که می خواهد همه آب دلو را در یک دفعه در معده خود داخل نماید. برای مهجور بعد از تحمل لحظات پر مشقت جدایی نامه

محبوبش برسد، او می خواهد که با یک نظر یک یک حرف آن را مطالعه کند^۱.

شوق حصول علم

عجلت زبان بعد از هدایت الهی رفع شد مگر شوق قلب و اضطراب همچنان باقی بود که برای اظهار و تکمیل آن، التجای افزایش علم بر زبان جاری شد:

﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾^۲

ترجمه: و بگو پروردگارا بر دانشم بیفزای (114)

منزلی که در برابر دعوت اسلامی قرار دارد بدون تحصیل علم در مکتب وحی حاصل نمی شود و این کار آسانی نیست، برای آن صلاحیت های بی نهایت ذهنی و فکری و گنجینه حکمت در کار است. آن حضرت صلی الله علیه وسلم از قرآن مجید، علم و حکمتی را حاصل کرد که بر بنیاد آن برای انسان ها نظام مکمل حیات را مدون نمود. بعد از آن نه تنها در قلب آن حضرت صلی الله علیه وسلم شوق و اضطراب برای علمی که برای یک قائل ضروری می باشد افزود، بلکه در این رابطه رجوع به طرف الله تعالی بیشتر شد. دعای او به درگاه او بود، توکل و اعتماد صرف به الله تعالی می نمود به خاطریکه سرچشمه علم او تعالی است.

بعد هرگاه که قرآن کریم به او می رسید، آن حضرت صلی

1- (تدبر القرآن جلد 8 صفحه 58).

2- طه: ۱۱۴.

الله علیه وسلم آن را غذای قلب و روح خود می ساخت. و در نزول مرحله به مرحله قرآن کریم هم همین حکمت الهی بود. این تعلق یک بار زندگی نبود و نه اینکه هرگاه موقع میسر آمد همه یکبارگی فرو برده شود، خواه عمل جذب و هضم صورت بگیرد و یانه و اگر غافل شود مدت ها بگذرد.

قیام اللیل و ترتیل قرآن کریم

رسول الله صلی الله علیه وسلم از همان آغاز آرامش بستر را ترک نموده، بیشتر لمحات شب را دست بسته در برابر نازل کننده قرآن کریم می ایستادند. گاهی نیم شب و گاهی بیشتر از آن و گاهی هم کمتر از آن و قرآنکریم را آهسته آهسته با دقت و هماهنگی قلب و زبان تلاوت می فرمودند. و برای جذب قرآن کریم نسخه بهتر و مؤثر از این نمی تواند باشد.

﴿قُرْآنَ الْإِيلَآءِ لَا قَلِيلًا﴾ (۲) نَصَفَهُ، أَوْ أَنْقَضَ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿۳﴾ أَوْزِدَ عَلَيْهِ وَرَتَّلَ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴿۴﴾

ترجمه: به پا خیز شب را مگر اندکی (۲) نیمی از شب یا اندکی از آن را بکاه (۳) یا بر آن [نصف] بیفزای و قرآن را شمرده شمرده بخوان (۴)

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلَاثِي إِلَيْلٍ وَنَصَفَهُ، وَتُكَلِّمُهُ﴾ (۲)

ترجمه: در حقیقت پروردگارت می داند که تو نزدیک به دو سوم از شب یا نصف آن یا یک سوم آن را [به نماز] برمی خیزی.

1- المزمّل: ۲ - ۴.

2- المزمّل: ۲۰.

این روش را آن حضرت صلی الله علیه وسلم تا پای حیات ترک نکردند تا آنجا که در کبر سن پا های مبارک ورم می کرد. علاوه از این هم ایشان قرآنکریم را تلاوت می فرمودند و در ماه مبارک رمضان قرآنکریم را مکمل تکرار نموده و معمولاً در نماز صبح تلاوت اوشان طویل می بود.

﴿ أَتْلُ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ ﴾¹

ترجمه: آنچه از کتاب به سوی تو وحی شده است بخوان و

نماز را برپا دار (45)

﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝ ۷۸ ﴾²

ترجمه: نماز را از زوال آفتاب تا نهایت تاریکی شب برپادار و [نیز] نماز صبح را زیرا نماز صبح همواره [مقرون با] حضور [فرشتگان] است (78) و پاسی از شب را زنده بدار تا برای تو [به منزله] نافله ای باشد امید که پروردگارت تو را به مقامی ستوده برساند (79)

ذکر الهی

همراه با نزول قرآن کریم حکم نماز نافذ شد، تعلق ایندو لاینفک است. من می گویم که نماز برای آن حضرت صلی الله علیه وسلم بزرگترین تکیه گاه بود. ایشان به ذریعه آن مدد

1- العنکبوت: ۴۵.

2- الإسراء: ۷۸ - ۷۹.

حاصل می نمودند. اگر امری او را پریشان می کرد، به نماز رجوع می نمودند. علاوه بر قرآن و نماز آن حضرت صلی الله علیه وسلم به کثرت به ذکر و اعتراف و حدائیت اوتعالی مصروف می بودند و بیان عظمت، تسبیح، حمد و شکر اوتعالی را ورد خویش ساخته و همیشه صبح و شام، شب و روز و هر لمحہ و حتی در موقع انجام امور نہ تنها قلب را بر آن مصروف می داشتند، بلکه توسط کلمات مختصر این احساسات و کیفیات را در قالب الفاظ جا دادند، تعداد تعیین نمودند، اوقات مقرر فرمودند و خود به این روش عمل نموده و رفقای خود را به آن تأکید نمودند و به این طریق اظهار تعلق بالله را در روند زندگی اجتماعی جا دادند.

به این ترتیب آن حضرت صلی الله علیه وسلم برای هر موقع، هر حالت و هر ضرورت دعا های جامع، پر نشاط برای قلب و روح، و پر کشش برای احساس تجویز نمودند و آن را تعلیم دادند و به استغفار توجہ خاص فرمودند که ضمن عبادت و دعا این هم جزو اساسی دعوت است. آن حضرت صلی الله علیه وسلم خود به کثرت استغفار می نمودند و طوری استغفار می گفتند که همراهش میدانست که او علیه السلام استغفار می نماید. در خاتمہ هر نشست و در جریان هر مجلس به آن توجہ داده می شد. بعضی صحابہ رضی الله عنہم آن حضرت صلی الله علیه وسلم را در حالی مشاهده نمودند که بیشتر از هفتاد مرتبہ استغفار نموده اند. و پیروی آن حضرت صلی الله علیه وسلم را جماعت همراهش نیز کردند.

صبر

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نمونه کامل ترین صفات مثل بندگی، اخلاص، محبت، شکر و توکل در برابر رب خویش بودند، به همین ترتیب آن حضرت صلی الله علیه وسلم در اطاعت و سخاوت در راه الله تعالی نیز از همه پیش قدم بودند که در اینجا موقع تفصیل این همه نیست، مگر یک گنجینه عظیم اخلاق که به شکل صبر در نزد او صلی الله علیه وسلم وجود داشت، ذکر بعضی جناح های آن ضروری است. ورنه اخلاق آن حضرت صلی الله علیه وسلم چنان بحر عظیم است که احاطه آن ممکن نیست. صرف صبر آنقدر پهلوی دارد که شمار کردن آن از اشکال خالی نمی باشد.

رسول الله صلى الله عليه وسلم و مخالفین دعوت

در راه پیشبرد دعوت و تحریک اسلامی انواع مشکلات و مصائب مانع بود. بعضی این موانع از جانب مخاطبین و بعضی نتیجه کیفیات و احساسات درونی در برابر مخالفت ها و مزاحمت های مخاطبین - و بعضی بنا بر خواست تشکیل صف مرصوص از همراهان و پیشروی در راه حق بود. در برابر همه این ها آن حضرت صلی الله علیه وسلم صبر نمود و صبورانه عمل کرد.

این سخن نهایت جامع و مختصر است مگر دانست بعضی تفصیلات آن ضروری می باشد. مسلماً مکارم اخلاقی مانند نیکی در برابر بدی و رحمت و عفو که آن حضرت صلی الله علیه وسلم آن را بکار گرفتند نیز به اساس صبر بوجود آمد، مگر فعلاً ما می خواهیم بینیم که بعض جهات کیفیات ایشان در برابر مخالفت مخاطبین چگونه بود.

مخالفت های قوی

برداشت آزار و تکالیف جسمانی و استقامت در برابر آن و استمرار در پیشروی، خود متقاضی صبر است. لکن در یک مبارزه طویل بیشتر مشکل، جان گسل، روح فرسا، و موجب آلام و مصایب شدید آزاری است که توسط زبان وارد می شود که

قرآن مجید آن را به (یقولون- آنچه او می گوید) تعبیر نموده است. مصائب جسمانی با وجود شدت آن معلوم و محسوس می شود ولی نمی تواند همیشه جاری باشد، به خاطریکه قوت برداشت انسان یک حد دارد. ممکن است در مقابله با آن انسان کمزور شده از موقف خویش عقب برود، لکن این مشکل است که او فریب خورده در حالیکه موقف خود را صحیح و بر حق بداند، در راه غلط قدم بگذارد. یا مشکوک شود، یا همت خود را از دست بدهد یا شکار مایوسی و افسردگی شود و وابستگی و احساس او پژمرده گردد.

برعکس آن، مخالفت های قوی بر روح زخم می زند، اعصاب را فلج می نماید، در ذهن رخنه پیدا می کند و بدن انسان را به تحلیل می برد و همچنان عمل آن تسلسل داشته می باشد.

بجای دست بالا کردن استعمال زبان عمل آسان و مهذب است، بدین لحاظ قرآن کریم از همان ابتدا به پیامبر علیه السلام صبر بر مخالفت های قوی را تعلیم داد و بعد یاد دهانی نیز فرمود.

﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾¹

ترجمه: و بر آنچه می گویند شکیا باش و از آنان با دوری گزیدنی خوش فاصله بگیر (10)

مخالفین آن حضرت صلی الله علیه وسلم حقایق را که او

مثل روز روشن مشاهده می نمود، تردید نموده به مذاق و استهزا گرفتند و تمسخر نمودند. چغلی کردند و تهمت های دروغین بستند و علاوه بر لفاظی با اشاره یک طوفانی از پروپاگند را به راه انداختند. به نیک نیتی و اخلاص او صلی الله علیه وسلم شک نموده سخنان او را ردو بدل و به آن معنی نادرست دادند، ضد و لجاجت نمودند، الزامات دروغین بستند و مردم را بد گمان نمودند. مگر هیچ یک از این ها او صلی الله علیه وسلم را از مقام و پیشبرد وظیفه باز نداشت. آن حضرت صلی الله علیه وسلم ذهن و زبان خود را حفاظت نمود و از جواب بدی آنها به بدی نگه داشت و به راه خود به پیش رفت.

نوعیت های صبر

آن حضرت صلی الله علیه وسلم علاوه بر استقامت به یقین و ایمان خویش و پیشبرد وظیفه در برابر این امتحانات سخت، روشی را که با کمال صبر درپیش گرفتند نوعیت های مختلف داشت.

نخست آن حضرت صلی الله علیه وسلم از مخالفین اعراض نمودند، با آن ها از بحث، جدل و سوال جواب های بی حاصل انکار کردند. از رویارویی با آن ها کنار رفتند، مجالس شان را ترک نمودند، به خاطری که از این بحث و جدل ها دروازه حق باز نمی شد و صرف وقت ضایع می گردید. همچنان شرکت در مجالس تمسخر و استهزا بر دین و آن حضرت صلی الله علیه وسلم نقصان ده بود.

دوم: با چنین مردم که سوال دوستی و تعلق قلبی وجود

نداشت، مگر هرگاه که آن حضرت صلی الله علیه وسلم آن ها را ترک می کرد در حالت جنگ و جدل و دشمنی و عناد نمی بود و روابط خود را مبنی بر همدردی انسانی باقی می ماند و هم دعوت خود را مستمر میداشت. این روش را قرآن کریم به (هجر جمیل) تعبیر نموده است. و نقشه آن را در (قالوا سلاما) ترسیم نموده و هدایت آن را در (فاعرض عن الجاهلین) و حکم آن را در (لا تقعدوا) داده است.

﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾¹

ترجمه: و چون نادانان ایشان را طرف خطاب قرار دهند به ملائمت پاسخ می دهند (63)

﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾²

ترجمه: و از نادانان رخ برتاب (199)

﴿إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا

فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلَهُمْ﴾³

ترجمه: هر گاه شنیدید آیات خدا مورد انکار و ریشخند قرار می گیرد با آنان منشینید تا به سخنی غیر از آن درآیند چرا که در این صورت شما هم مثل آنان خواهید بود (140)

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾⁴

ترجمه: و چون ببینی کسانی [به قصد تخطئه] در آیات ما

1- الفرقان: ۶۳.

2- الأعراف: ۱۹۹.

3- النساء: ۱۴۰.

1- الأنعام: ۶۸.

فرو می‌روند از ایشان روی برتاب (68)

مقام بالا تر این بود که آن حضرت صلی الله علیه وسلم آن‌ها را معاف فرمود. به جواب دشنام، دشنام نداد، بلکه برای شان دعا فرمود یعنی جواب بدی را به نیکی داد.

وقتی مردم در صدد تردید شوند، شنیده را ناشنیده انگارند، و رویه حقارت درپیش گیرند، رنج و افسردگی که یک کیفیت فطری است در انسان تحریک می‌شود و آن حضرت صلی الله علیه وسلم هم در همچو مواقع متأثر می‌شدند. مگر بالاخره به دستگیری قرآن کریم بر آن مسلط شده و بعد از دریافت تسلی از جانب الله تعالی در پی انجام وظیفه خویش می‌شدند.

﴿فَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾¹

ترجمه: پس گفتار آنان تو را غمگین نگرداند که ما آنچه را

پنهان و آنچه را آشکار می‌کنند می‌دانیم (76)

﴿وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزَنُكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا﴾²

ترجمه: و هر کس کفر ورزد نباید کفر او تو را غمگین گرداند بازگشتشان به سوی ماست و به [حقیقت] آنچه کرده‌اند آگاهشان خواهیم کرد (23)

به همین ترتیب پلان‌ها و سازش‌های مخالفین، سعی و تلاش آن‌ها برای ناکامی دعوت اسلامی، کوشش حمایت کفار توسط مدعیان دروغین اسلام، در قلب آن حضرت صلی الله

2- یس: ۷۶.

3- لقمان: ۲۳.

علیه وسلم رنج و غم و دل شکستگی ایجاد می کرد که ایشان با آن نیز به دستگیری قرآن کریم مقابله می کردند.

﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ﴾^۱

ترجمه: و صبر کن و صبر تو جز به [توفیق] خدا نیست و

بر آنان اندوه مخور و از آنچه نیرنگ می کنند دل تنگ مدار

﴿يَتَأْتِيَهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزَنُكَ الَّذِينَ يُسْكِرُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ

قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا﴾^۲

ترجمه: ای پیامبر کسانی که در کفر شتاب می ورزند تو را

غمگین نسازند [چه] از آنانکه با زبان خود گفتند ایمان آوردیم و

حال آنکه دلهایشان ایمان نیاورده بود و [چه] از یهودیان.

یک کیفیت نفسیاتی عمومی «استعجال» بود. یعنی عجلت و

شتابزدگی که برای مقابله با آن بسیار صبر درکار است. بلکه

بعضی ها می گویند که نام دوم عدم شتابزدگی، صبر است. و

این استعجال وجوه مختلف داشت. یکی اینکه وقتی با همه

کوشش و تلاش مردم حق را نمی پذیرفتند، پس فطرتاً در دل

آن حضرت صلی الله علیه وسلم این خواهش پیدا می شد که

مطالبه ای از مطالبات و یا شرطی از شرایط آن ها برآورده گردد

تا که اتمام حجت شود و آن ها حق را بپذیرند.

دوم: اینکه حصه ای از وعید تباهی و هلاکت به آن ها

ظاهر شود.

1- النحل: ۱۲۷.

2- المائدة: ۴۱.

سوم این اندیشه نیز اوج می گرفت که این قافله هرچه زود تر به منزل مقصود خود برسد.

در همه این مواقع آن حضرت صلی الله علیه وسلم به اساس هدایت قرآن کریم رویه صبر درپیش گرفتند و قبولیت مطالبات نامعقول و نزول و عدم نزول عذاب و رسیدن به سر منزل مقصود، همه را به مشیئت اوتعالی گذاشته و خود به انجام وظیفه خویش مصروف بودند. الله تعالی بر او واضح نمود که بدون آزمایش و سعی و کوشش، هیچ راهی به کامیابی نمی انجامد.

﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكَذِبُونَ﴾ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبْرُوا عَلَى مَا كَذَّبُوا وَأَوْذُوا حَتَّى أَنَّهُمْ نَصَرْنَا وَلَا مَبْدَل لِّكَلِمَتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبَائِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٤﴾ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٥﴾ ﴿٣٥﴾ ١

ترجمه: به یقین می دانیم که آنچه می گویند تو را سخت غمگین می کند در واقع آنان تو را تکذیب نمی کنند ولی ستمکاران آیات خدا را انکار می کنند (33) و پیش از تو نیز پیامبرانی تکذیب شدند ولی بر آنچه تکذیب شدند و آزار دیدند شکیبایی کردند تا یاری ما به آنان رسید و برای کلمات خدا هیچ تغیردهنده ای نیست و مسلما اخبار پیامبران به تو رسیده است (34) و اگر اعراض کردن آنان [از قرآن] بر تو گران است اگر می توانی نقبی در زمین یا

نردبانی در آسمان بجویی تا معجزه‌ای [دیگر] برایشان بیاوری [پس چنین کن] و اگر خدا می‌خواست قطعا آنان را بر هدایت گرد می‌آورد پس زنه‌ار از نادانان مباش (35)

﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرُ الْوُلُوْا الْعَزِيْرُ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ۚ﴾ ¹

ترجمه: پس همان گونه که پیامبران نستوه صبر کردند صبر کن و برای آنان شتابزدگی به خرج مده.

﴿فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ۚ﴾ ²

ترجمه: پس صبر کن که وعده خدا حق است و برای گناهت آمرزش بخواه (55)

﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحٰى اِلَيْكَ وَاَصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ ۚ﴾ ³

ترجمه: و از آنچه بر تو وحی می‌شود پیروی کن و شکایا باش تا خدا [میان تو و آنان] داوری کند (109)

مبارزه و جهاد

مردمانی که برای مخالفت کمر بستند و با قول و عمل در برابر دعوت دشمنی نمودند. تا آنجا که اتمام حجت شد که آن‌ها حق را نمی‌پذیرند. مسلمانان را از خانه‌های شان بیرون کردند، شمشیر به دست گرفتند و برای امحای تحریک و دعوت کوشش نمودند و به سازش و توطئه علیه مسلمانان دست زدند. یا آنهایی که با وجود دعوای ایمان با کفار همراهی نمودند و در

1- الأحقاف: ۳۵.

2- غافر: ۵۵.

3- یونس: ۱۰۹.

توطئه شریک شدند. آن حضرت صلی الله علیه وسلم با آن ها به سختی عمل نمود و بر علیه شان اعلان جهاد کرد. و اگر چنین نمی کرد غایه و هدفی که آن حضرت صلی الله علیه وسلم به آن مامور شده بود، متضرر می گردید. مگر در چنین موقع هم ایشان در هیچ مقامی مرتکب تجاوز نشدند و نه هم از حد اعتدال تجاوز نمودند و اگر شمشیر بدست گرفتند تمام حدود اخلاق و انصاف را ملحوظ داشتند.

﴿فَلَا تَطْعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾ (۵۲) ^۱

ترجمه: پس از کافران اطاعت مکن و با [الهام گرفتن از] قرآن با آنان به جهادی بزرگ پرداز (52)

﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ (۷۳) ^۲

ترجمه: ای پیامبر با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت بگیر (73)

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعَدُّوا إِلَيْكَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (۱۹۰) ^۳

ترجمه: و در راه خدا با کسانی که با شما می جنگند بجنگید ولی از اندازه درنگزید زیرا خداوند تجاوزکاران را دوست نمی دارد (190)

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ

1- الفرقان: ۵۲.

2- التوبة: ۷۳.

3- البقرة: ۱۹۰.

لِلتَّقْوَى ۝ ۸

ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده‌اید برای خدا به داد برخیزید [و] به عدالت شهادت دهید و البته نباید دشمنی گروهی شما را بر آن دارد که عدالت نکنید عدالت کنید که آن به تقوا نزدیکتر است (8)

مخالفینی که مخالفت شان به دشمنی، قتال و سازش نرسیده و یا بر علیه شان اتمام حجت نشده بود، آن حضرت صلی الله علیه وسلم بر آنها تعرض نه نمود، بلکه برای اصلاح آن ها کوشش خود را ادامه داد. آن ها در شمار جاهلان بودند یعنی آنهایی که نادان بودند یا از فهم نا آشنا و مغلوب احساسات.

حسن اخلاق

ولی آنچه اهم است اینکه در برخورد با این هردو گروه آن حضرت صلی الله علیه وسلم هیچگاهی به آن ها دشنام ندادند، آن ها را تمسخر و استهزا و تحقیر و تذلیل نکردند. در محافل خصوصی آن ها را به استهزا یاد نه نمودند، رو در رو به آنها طعن و طنز نگفتند. حتی حرف نایشسته از زبان مبارک بیرون نشد، بتها و خدایان دروغین شان را هم بد و رد نگفتند. البته آن ها را مورد انتقاد قرار دادند. در انتقاد علیه سرداران و علمای یهود نیز روشی را که قرآن کریم درپیش گرفته به تناسب روشی که در بائبل از پیغمبران بنی اسرائیل چون حضرت یسعیاہ و

حضرت یرمیه و حضرت عیسی علیهم السلام نقل شده است، نهایت نرم است.

به همین ترتیب آن حضرت صلی الله علیه وسلم هیچگاهی سائل را رد نکردند، با کسی با ترش رویی و تند خویی برخورد نه نمودند، در برابر کسی در پیشانی مبارک چین نیامد. در اینگونه تعاملات هم رویه ایشان نمونه راستین تعلیمات قرآن کریم بود.

﴿لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۚ﴾¹

ترجمه: نباید قومی قوم دیگر را ریشخند کند شاید آنها از اینها بهتر باشند و نباید زنانی زنان [دیگر] را [ریشخند کنند] شاید آنها از اینها بهتر باشند و از یکدیگر عیب مگیرید و به همدیگر لقبهای زشت مدهید (11)

﴿وَلَا تَصْعَرَ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾²

ترجمه: و از مردم [به نخوت] رخ برمتاب و در زمین خرامان راه مرو که خدا خودپسند لافزن را دوست نمی دارد

﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۖ﴾³ ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾³

ترجمه: و گدا را مران (10) و از نعمت پروردگار خویش [با مردم] سخن گوی (11)

﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾¹

1- الحجرات: ۱۱.

2- لقمان: ۱۸.

1- الضحی: ۱۰ - ۱۱.

ترجمه: و آنهایی را که جز خدا می خوانند دشنام مدهید.

نیکی در برابر بدی

حقیقت این است که آن حضرت صلی الله علیه وسلم در برخورد با مخالفین، بیشتر از این هم علو مقام داشتند، ایشان رحمت للعالمین و سراپا شفقت و ملایمت بودند. اگر کسی با ایشان ظلم می کرد، معاف می نمودند، آنانی که خونس را ریزاند، برای آن ها دعا فرمود. آنکه با ایشان بدی می کرد در حق او نیکی روا میداشتند. به این ترتیب سیرت آن حضرت صلی الله علیه وسلم نمونه کامل هدایات قرآن کریم است.

﴿ خُذِ الْعَفْوَ ﴾ ۱۹۹ ﴿ ۲

ترجمه: عفو پیشه کن.

﴿ وَجَزَاُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٍ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ ﴾ ۴۰ ﴿ ۳

ترجمه: و جزای بدی مانند آن بدی است پس هر که درگذرد و نیکوکاری کند پاداش او بر [عده] خداست (40)

﴿ وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾ ۳۴ ﴿ ۴

ترجمه: و نیکی با بدی یکسان نیست [بدی را] آنچه خود بهتر است دفع کن آنگاه کسی که میان تو و میان او دشمنی

2- الأنعام : ۱۰۸ .

3- الأعراف : ۱۹۹ .

4- الشوری : ۴۰ .

1- فصلت : ۳۴ .

است گویی دوستی یکدل می گردد (34)

واقعه طائف

در اینجا یک واقعه ای از سیرت را از نظر می گذرانیم، این واقعه سفر آن حضرت صلی الله علیه وسلم به طائف است که در سال دهم نبوی در ماه شوال اتفاق افتاد.

آنگاه که در مکه مردم اکثریت دعوت آن حضرت صلی الله علیه وسلم را مسترد کردند و امکان اینکه آنجا مرکز دعوت اسلامی گردد، باقی نماند. ایشان به طائف تشریف بردند به این امید که شاید آنجا زمینه ای برای تشکیل مرکز فراهم شده و محلی برای زندگی و پیشبرد دعوت اسلامی میسر آید و در آنجا امت اسلامی شکل یافته و دین الله استقرار و استحکام یابد.

هر سه تن از سرداران طائف (عبدیلیل، مسعود و حبیب) از آن حضرت صلی الله علیه وسلم استقبال تحقیر آمیز کردند. پیامبر علیه السلام بعد از نشستن در برابر شان آن ها را به اطاعت الله تعالی و مدد اسلام دعوت داد. در جواب یکی از آن ها گفت: الله تعالی غیر از تو کسی را برای عهده رسالت نیافت؟!

دومی گفت: از رسالت شخصی مثل تو پرده های کعبه پاره پاره نشد؟

سومی گفت اگر تو صادق هستی من لائق آن نیستم که با تو صحبت کنم. و اگر تو صادق نیستی پس تو لائق آن نیستی که با من صحبت نمائی.

بعد از راندن و تحقیر و توهین آن حضرت صلی الله علیه

وسلم، این سرداران کنیزان هرزه و اوباشان را علیه ایشان گماشتند و آن ها به پیامبر علیه السلام دشنام دادند و بدن مبارک را با پرتاب سنگ مجروح نمودند که خون از بدن مبارک جاری شده و در کفش های شان جمع شد. بالاخره آن حضرت صلی الله علیه وسلم در یک باغ پناه بردند. در این موقع حضرت جبرائیل علیه السلام تشریف آورد و با او فرشته مؤکل کوه ها نیز بود. عرض نمود اینک فرشته مؤکل کوه ها همراهی من است اگر حکم می فرمائید که وادی طائف را در بین این دو کوه خمیر کند. آنچه آن حضرت صلی الله علیه وسلم در جواب فرمودند کمال صفات داعیانه ایشان بود. فرمودند: (نه بلکه امید دارم که الله تعالی در اولاد آن ها نسلی پیدا کند که صرف الله واحد را عبادت کنند و با او هیچ چیزی را شریک نیارند).^۱

در اصل همین اخلاق کریمانه بود که مردم پروانه وار به سوی آن حضرت صلی الله علیه وسلم کشیده شده و اطراف او گرد آمدند. و همین علو اخلاق بود که بوسیله آن ایشان به فتح قلوب مخالفین موفق شدند. آنانیکه در موقع جنگ احد خون ایشان را ریختانند. بعد از فتح مکه، آنانی را که همیشه او را اذیت کرده بودند و در واقعه افک آنانیکه بر خانم محبوب او حضرت عایشه رضی الله عنها تهمت زدند. همه را در قرب رحمت خود جا داد.

1- (الجامع الصحيح به حواله الرحيق المختوم از صفی الرحمن ص 220-221)

آنانیکه بر دعوت آن حضرت صلی الله علیه وسلم لیک گفتند، یک گروه آن کسانی بود که دعوت را شنیدند و قرآن در گوشهای شان رسید و بنا بر علم محدود من این تعداد نهایت کم بودند. گروه دیگر آنکه داعی و اخلاق و سیرت داعی را دیدند، به چهره اش نگاه کردند و گفتند چهره شخص دروغگو نمی تواند چنین باشد. فیاضی او را دیدند، حیران شدند. بزرگوار او را مشاهده کردند دل های شان بسوی او کشیده شد و به این ترتیب آن ها جوق در جوق ایمان آوردند. و تعداد این مردم بسیار زیاد بود. و این همه جان نثاران سربکف که برای دعوت اسلامی دست همیاری داد، کشش جاذب شخصیت داعی آن ها را جمع نموده بود.

اصحاب و رفقای دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم

گردآوردن انسان ها در محور نوعی عقیده و یا مقصد کار آسان و ساده نیست، مگر مشکل تر از آن نگهداشت این مجمع است. یعنی که ایجاد ارتباط جمعی بین افراد و استحکام وحدت و هماهنگی فکری، مستمر و زنده داشتن احساسات و علاقمندی و در هر حال استقامت در پیگیری هدف و پیشرفت به جلو. چه افتراق و انتشار به آسانی در بین هر وحدت اجتماعی داخل شده و آن را کمزور می نماید. کمال یک قائد این است که او لیبیک گویان دعوت را بر دعوت مجتمع نگهدارد.

علاوه بر جذابیت دعوت و حسن اخلاق داعی، فشار اوضاع، تقریر، تحریر و شعار نیز مردم را می تواند مجتمع نماید، مگر تبدیل این مجتمع به یک قوت اجتماعی و به کار انداختن آن طوریکه شاملین مقدم و آخر صف یکسان شیفته و والئه قائد خود باشند، تقاضای شخصیت کاملاً فوق العاده را می نماید.

از این لحاظ سیرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم بهترین نمونه است - رهبران دیگری هم با جمع آوری انسان ها در یک مجتمع، از قوت اجتماعی آن ها در راه حق و هم در راه باطل بهره گرفته اند. مگر به صورت عموم کارکنان آن ها در مرحله ای از مراحل کار و فعالیت، اظهار عدم اطمینان نموده اند. و تنها

همراهان و متبعین آن حضرت صلی الله علیه وسلم اند که در وقت حیات طیبہ ایشان و امروز نیز که 1400 سال می گذرد، یکسان گرویده قائد خویش بوده اند و با اوشان علیه السلام همانگونه محبت می ورزند که در روز اول محبت می شد.

رؤف رحیم

این اعجاز چه کسی بود؟

از این لحاظ نیز اسوه آن حضرت صلی الله علیه وسلم دارای جوانب مختلف است که می شود آن را تذکر داد، مگر به نظر من تمام جوانب اسوه آن حضرت صلی الله علیه وسلم را در دو لفظ احاطه می توانیم. همان الفاظی که قرآن کریم آن را بکار برده است. یعنی که ایشان علیه السلام بر اصحاب خویش و جماعت مومنین رؤف و رحیم بودند.

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾¹

ترجمه: قطعا برای شما پیامبری از خودتان آمد که بر او دشوار است شما در رنج یفتید به [هدایت] شما حریص و نسبت به مؤمنان دلسوز مهربان است (128)

این همان الفاظی است که برای اظهار صفات الهی هم استعمال می شود، گویا الله تعالی برای بیان اخلاق، برخورد و صفات نبی خود الفاظی را بکار بردند که برای خود بکار می

برند. که از آن شان و رفعت آن حضرت صلی الله علیه وسلم به خوبی ظاهر می شود. به خاطر باید داشت که قرآن عظیم الشان کارنامه، رسالت و هدایت، انذار و تبشیر، دعوت الی الله و قیام عدل و قسط و اخلاق کریمانه پیامبر علیه السلام یکجا نموده با یک لفظ ادا نموده است: رحمت للعالمین.

اگر به تعلق و روش آن حضرت صلی الله علیه وسلم با همراهانش از هر جانبی نظر انداخته و دیده شود همانا یک تصویر به چشم می رسد: سراپا رحمت و شفقت.

همیگونه اگر این دو لفظ را وسعت بدهید هر صفت و هر اخلاق در آن می گنجد: محبت و قدردانی اصحاب، حرص بهبود آنها، خدمت و تزکیه آنان، تعلیم شان، مشوره با آنها، عفو و درگذر آنها و حتی تأدیب و تعزیر آن ها.

الله تعالی اگر برای اسم ذاتی خویش لفظ دیگری استعمال نموده، آن لفظ رحمن است. صفت رحمن نیز تقریباً تمام صفات الله تعالی را احاطه می نماید، خواه خالقیت باشد یا رزاقیت، علم باشد یا قدرت، امن و سلام باشد یا جبروت و ملکوت. حال اگر فرستاده الله رحمن، رؤف و رحیم نمی بود پس چه باید می بود؟

در همین آیت قرآن مجید این دو پهلوی سیرت آن حضرت صلی الله علیه وسلم نیز تشریح میگردد. در رؤوف جانب رفع شر و دفع مضرات غالب است- یعنی مهربانی ای که هر آن چیزی را رفع و دفع نماید که باعث تکلیف و مشقت یا نقصان و آزار میگردد. و در رحمت جانب اعطای خیر غالب است- یعنی مهربانی و نیکویی ای که راه نفع، ترقی، کامیابی و بهتری را باز کند.

آنچه را قرآن کریم واضح میکند و آنچه در حیات طیبہ نمایان است، این است که از جناح اول الذکر مہربانی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تا آنجا انکشاف نموده بود کہ ہر آن چیز کہ برای اصحابش بہ ہر نوعی کہ نقصان دہ می بود، بر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہ حدی شاق می گذشت کہ برای بیان کیفیت قلبی و رویہ عملی او علیہ السلام لفظ عزیز استعمال شدہ است. یعنی آنچه کہ بر ہر چیز غالب باشد. کہ در آن نہ تنہا این نکتہ شامل است کہ از قول و فعل ایشان هیچگاہی بہ کسی ایذا نرسید، ایشان کسی را بدو رد نگفتند، کسی را تحقیر نکردند، بر کسی بہتان نہ بستند، غیبت کسی را نہ نمودند، بہ عزت کسی نقصان نرساندند، بر کسی دست بلند نکردند، آنجا این ہم شامل است کہ برخواستہ ہای دین، مسئولیت ہای تحریک و احکام شریعت نیز چنان تقاضایی بہ عمل نیاوردند کہ مشقت آور و تکلیف دہ باشد. ظاہر است کہ در آن، دعوت بہ ایثاری کہ باز کنندہ در ہای فوز و فلاح دنیا و آخرت است، شامل نمی باشد.

و از جناح دیگر کیفیتی کہ بر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حاوی بود بہ حرص می شود تعبیر کرد. حرص برای خیر، بہتری و ترقی، و بہ خاطر آن گفتن و کردن ہر کاری تا آنجا کہ هیچگاہ دل سیر نہ شود. چیزی از آن کم نشود۔ بیشتر و زیادہ تر حاصل گردد۔ ہر لمحہ فیض آن جاری باشد. و ہمیشہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در جستجوی ہمین چیز ہا می بودند و بہ این اندیشہ بسر می بردند۔ و ہمین کیفیت حرص او

علیه السلام می بود.

آن حضرت صلی الله علیه وسلم در قالب همین دو صفت قلب و عمل خود را جا داده بودند و این صفات تکامل نموده برگ و بار آورد و به اشکال متنوعی ظاهر شد، که همه را نمی توان شمرد. مگر چند شکل مهم آن را که روشنی از آن می افروزد، بر می شماریم که برای روشن کردن تاریخ خانه دل و راستای حرکت ما ضروری می باشد.

هر یک از اصحاب ارزش خاص داشتند و آن حضرت صلی الله علیه وسلم از همه زینت دنیا چشم گرفته تنها به آن ها چشم داشت و در تعلیم و تزکیه آنها همیشه مشغول می بود. با آنها به شفقت و نرمی رویه می کرد- و با هر صحابه مطابق استعداد او تعامل می نمود. آن ها در مشوره کاملاً شریک بودند- و چشم پوشی، درگذر و عفو از کاستی ها شیوه آن حضرت صلی الله علیه وسلم بود.

شناخت قدر و قیمت

هر شخصیکه در راه بندگی رب با پیامبر علیه السلام همراه شد و دست خود را به دست مبارک او داده پیمان وفا بست، آنکه همه را گذاشته به پیروی او علیه السلام پیوست و به دعوت ایمان و جهاد لبیک گفت، آنها سرمایه ارزشمند آن حضرت صلی الله علیه وسلم بودند. جایگاه او در دل شان می بود و با او رشته محبت استوار داشته و خود را با او پیوند داده بودند. در این کار نه غرضی شامل بود و نه هوای نفس، دل ایشان علیه

السلام از این چیز ها کاملاً پاک بود. همراهانش برای او علیه السلام از هر چیز دنیا بیشتر عزیز بود. هیچگاهی چنین نشده که او صلی الله علیه وسلم آن ها را ترک و نظر انداز نموده به سوی زینت دنیا، یا نفع و فائده و یا هم جاه و شهرت نگاه دوخته باشد.

﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾¹

ترجمه: و با کسانی که پروردگارشان را صبح و شام می خوانند [و] خشنودی او را می خواهند شکیبایی پیشه کن و دو دیده ات را از آنان برمگیر که زیور زندگی دنیا را بخواهی (28)

وجه آن واضح و روشن است، پیوند با آنها به خاطری ذاتی بود که رضا و توجه او جل علی شانه هدف زندگی ایشان بود و در برابر این رشته هیچ چیز دنیا ارزش نداشت. این تعلق یک ضرورت مؤقتی نبود که هرگاه ضرورت باشد، استوار گردد ورنه گسسته شود. همین پیوند و احساس قدرو قیمت سرچشمه بزرگ نرمی و شفقت آن حضرت صلی الله علیه وسلم بود.

این پیوند بخاطر نام رب در جای خود نهایت با ارزش بود، مگر برای او علیه السلام این هم معلوم بود که بزرگترین ذریعه نصرت الله تعالی همان جماعتی است که با ایشان همراه است. آنها به هر اندازه ای که با پیوند الفت باهم قریب باشند به همان اندازه پیروزی یقینی خواهد بود. و الفت باهمی آنها مظهر الفتی

خواهد بود که قائد شان با آنها دارد و به آن حضرت صلی الله علیه وسلم این مقام جماعت مومنین همراهش هم معلوم بود که الله تعالی به ذریعۀ رفاقت آن ها او علیه السلام را با کامیابی همکنار خواهد کرد. این همان انعام خداوندی است که از فضل او تعالی حاصل می شود و از توان هر انسانی بیرون است.

﴿هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِصِرْهِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ﴾ (٦٢) ﴿وَأَلْفَ بَيْتٍ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتْ بِرِكَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْتِهِمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (٦٣) ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٦٤) ¹

ترجمه: همو بود که تو را با یاری خود و مؤمنان نیرومند گردانید (62) و میان دلهایشان الفت انداخت که اگر آنچه در روی زمین است همه را خرج می کردی نمی توانستی میان دلهایشان الفت برقرار کنی ولی خدا بود که میان آنان الفت انداخت چرا که او توانای حکیم است (63) ی پیامبر خدا و کسانی از مؤمنان که پیرو تواند تو را بس است (64)

نتیجۀ همین تعلق بود که در نظام قبائلی عرب آن حضرت صلی الله علیه وسلم تمام بت های رنگ و نسل، و حسب و نسب را شکسته و در تاریخ انسانی این کارنامۀ عظیم را انجام دادند. و هم به اساس عقیده و عمل یک برادر امت تشکیل نمودند. برادری و امتی که باوجود گذشت 1400 سال هنوز هم پا برجا است. و نتیجۀ آن این معجزه هم است که از آن افراد بی شمار که با ایشان همراه بودند هیچکسی با ایشان مخالف نشدند

و نه کسی علیه شان الزام تراشی نمود.

آن حضرت صلی الله علیه وسلم همه را چنان در سایه محبت خویش احاطه کردند، طوریکه یک پرنده چوچه های خود را در احاطه پرو بال خود می گیرد. آن ها را حفاظت نمود و پرورش داد و بالاخره آن ها را قابلیت پرواز داد.

﴿وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾¹

ترجمه: و برای آن مؤمنانی که تو را پیروی کرده اند بال خود را فرو گستر (215)

تعلیم و تزکیه

تعلیم و تربیت از فرایض اساسی آن حضرت صلی الله علیه وسلم بود، مگر آن طوریکه ایشان در بین رفقای دعوت این فیض را عمومیت بخشیدند، مثال آن را نمی توان یافت. چنانچه به ذریعه تلاوت آیات آن ها را قرآن متحرک ساخت و به ذریعه تعلیم کتاب و حکمت آن ها را مجسمه علم و دانایی گردانید و به ذریعه تزکیه نفوس، آن ها را از هرگونه آلودگی پاک نموده به معراج انسانیت رسانید- حیات مکی و مدنی گواه است که بعد از دعوت توجه و فکر آن حضرت صلی الله علیه وسلم اگر به کاری مرکوز بود، همین مشغله بود.

شب ها در قیام لیل و ترتیل قرآن مجید یک جماعتی از رفقای از این اسوه پیروی می نمودند و یک جماعت هم با ایشان شریک می شدند.

1- الشعراء: ۲۱۵.

(و طایفه من الذین معک - المزمّل)

﴿وَطَایِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ﴾¹

ترجمه: و یک جماعت از آن ها در این کار باتو شامل اند

یک مرکز تربیتی دارارقم بود که در آنجا آن حضرت صلی الله علیه وسلم تشریف می داشتند و تشنگان علم و هدایت از چشمه راهنمایی ایشان سیراب می شدند، قرآن می خواندند و قرآن می آموختند.

علاوه از این هم شاید کدام نظامی بود که تفصیل آن در هیچ کتاب سیرت بدست نیامد مگر به طرف آن قرآن کریم واضح اشاره نموده که خود هم برای تلاوت قرآن کریم قیام می نمودند و در بین رفقای خود نیز گشت گذار نموده بر آن ها نظارت و خبر گیری می نمودند. گویا که با توجه و نگرانی آن حضرت صلی الله علیه وسلم این عمل را پیوسته می داشتند.

﴿الَّذِينَ يَرَبُّونَكَ حِينَ تَقُومُ﴾² وَتَقَبَّلَكَ فِي السَّجْدَيْنِ ﴿٢١٩﴾

ترجمه: آن کس که چون [به نماز] برمی خیزی تو را می بیند

(218) و حرکت تو را در میان سجده کنندگان [می نگرد] (219).

وظیفه آن حضرت صلی الله علیه وسلم صرف شنوایدن و تلاوت قرآن کریم نبود، بلکه تفهیم و پیاده کردن آن در عرصه عمل نیز بود. روی این هدف ایشان علیه السلام اندک اندک قرآن را برای رفقای خود می آموختند. حضرت عبدالله بن عمر

1- المزمّل: ۲۰.

2- الشعراء: ۲۱۸ - ۲۱۹.

رضی الله عنهما می فرماید که ما چند آیات را از آن حضرت صلی الله علیه وسلم می آموختیم و پس از آنکه آن را خوب حفظ می کردیم، مزید آیات را می آموختیم. قرآن کریم خود اندک اندک نازل شده و به همان ترتیب پیامبر علیه السلام آیات را تدریس و تفهیم نمودند. و حکمت این طرز تعلیم به وضوح معلوم است.

﴿وَقُرْءَانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا﴾ (۱۰۶) ^۱

ترجمه: و قرآنی [با عظمت را] بخش بخش [بر تو] نازل کردیم تا آن را به آرامی به مردم بخوانی و آن را به تدریج نازل کردیم (106)

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾ (۳۲) ^۲

ترجمه: و کسانی که کافر شدند گفتند چرا قرآن یکجا بر او نازل نشده است این گونه [ما آن را به تدریج نازل کردیم] تا قلبت را به وسیله آن استوار گردانیم و آن را به آرامی [بر تو] خواندیم (32)

از یک طرف تلاوت قرآن کریم همراه با ترتیل و بالخصوص در ساعات شب که همین منبع علم بود، و از طرف دیگر نظام عبادات خصوصاً نماز که بر آن قرار بود عمارت ریاست قایم شود. با استفاده از این دو ذریعه آن حضرت صلی

1- الإسراء: ۱۰۶.

2- الفرقان: ۳۲.

الله علیه وسلم، رفقای خود را تربیت ذهنی و اخلاقی نموده قلب های شان را شستشو داد و اعمال شان را درست کرد. کیفیت ذهنی آن ها را بهبود بخشید، دل های شان را تزکیه نمود و مدارج اخلاقی آن ها را علو بخشید. و این عمل را تا آخرین نفس ادامه داد. و عادت ذکر الهی را در زندگی روز مره آن ها گنجانید که قبل از این تذکرش رفت.

این عمل علمی، روحانی و تعلیم و تزکیه به تنهایی خود در خلاء معلق می ماند اگر همراه با آن، آن حضرت صلی الله علیه وسلم رفقای خود را عملاً در میدان کارزار دعوت و جهاد پیاده نمی کرد. و از هر گونه امتحان نمی گذشتند و صلابت ایمانی شان مورد آزمایش قرار نمی گرفت.

تنها تزکیه روحانی و اخلاقی مطلوب نبود، آن حضرت صلی الله علیه وسلم با چلنج کردن خدایان باطل، با تنقید بر نظام باطل، با اعلان اینکه حاکمیت و اقتدار صرف از خدا است و با مطالبه اطاعت کامل خود، مدرسه اصلی تزکیه را بنا نهاد. و در هر قدم در قلب رفقای خود این سخن را نشانید که منزل کامیابی از همین وادی های جان گسل عبور می کند. قبل از اینکه الله تعالی دین خود را غلبه بدهد، دعوای ایمان را حتماً در معرض امتحان قرار می دهد تا طیب از خبیث تمیز شود.

﴿أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ (۴) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ

مِنْ قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿٣﴾¹

ترجمه: آیا مردم پنداشتند که تا گفتند ایمان آوردیم رها می‌شوند و مورد آزمایش قرار نمی‌گیرند (2) و به یقین کسانی را که پیش از اینان بودند آزمودیم تا خدا آنان را که راست گفته‌اند معلوم دارد و دروغگویان را [نیز] معلوم دارد (3)

﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾

﴿١٧٩﴾²

ترجمه: خدا بر آن نیست که مؤمنان را به این [حالی] که شما بر آن هستید واگذارد تا آنکه پلید را از پاک جدا کند.

آن حضرت صلی الله علیه وسلم با تعلیم دادن قرآن، نماز و دعوت و جهاد در خانقاه‌ها و مدرسه‌های متحرک و گروهی را آماده نمود که تعلق آنها با رب شان استوار و عمیق و رابطه آن‌ها با برادران شان مملو از محبت بود. و با دعوت و تحریک علایق مستحکم و لازوال داشتند. که درد و سوز آن در عمق دل‌های شان فرو شده بود.

ضمناً آن حضرت صلی الله علیه وسلم سه نکته دیگر را هم تدارک نمود:

یکی اینکه للهِیت و اخلاص در دلها ایجاد شود- تا هر چه عمل کند برای رب خود کند. ابتغاء مرضات الله مقصود باشد. و هر قدم بخاطر الله تعالی بلند شود.

دوم اینکه قربانی مالی بدهد. بخاطریکه هیچ فتنه‌ای بزرگتر

1- العنکبوت: ۲ - ۳.

2- آل عمران: ۱۷۹.

از محبت مال نیست. در این ضمن آن حضرت صلی الله علیه وسلم برای آن ها در دنیا زیستن و دل را از آن بینای داشتن آموخت و در ضمن پیگیری اهداف دنیوی، دنیا را برای خود متاع قلیل و متاع غرور دانستن را در دل های شان نقش کرد.

سوم: نگاه های خود را به اجر آخرت متوجه داشت و آن را یک حقیقت جلوه داد. که نقشه آن در مقابل دیدگان همه در حرکت شد و آگاه شدند که همان بهتر و ماندگار است.

در مورد این سه نکته از یک طرف آیات پی در پی نازل می شد، از طرف دیگر در مجالس آن حضرت صلی الله علیه وسلم ذکر و تأکید آن همیشه صورت می گرفت.

نظارت و احتساب

یک قائد و معلم لازماً با کاستی ها و لغزش های همراهان و شاگردانش مواجه می شود. آن حضرت صلی الله علیه وسلم رویه عفو و درگذری را که در برابر اشتباهات و گناهان عظیم آنها درپیش می گرفت، ذکر آن بعداً میآید مگر در ضمن آن بیان بعضی از اصول اوشان در اینجا ناگزیر است که در این راستا بسیار ارزشمند و برای بقا و اصلاح جماعت حکم اکسیر را دارد.

آن حضرت صلی الله علیه وسلم ضعف و کاستی های همراهان خود را تفحص نمی کردند و نه برای این هدف دستگاه جاسوسی تدارک دیده بودند. حتی الوسع خوشی شان در این بود که از ضعف و کاستی های دیگران آگاه نشوند و مردم خود،

در پی اصلاح خود گردند. آن حضرت صلی الله علیه وسلم از این هم منع فرمودند که کسی در مورد برادران خویش به حضور شان شکایت بیاورند و یا از کاستی های شان اطلاع بدهند. در مورد همراهان خود بدگمانی نمی کردند بلکه تا وقتی که مسئله در پرده بود، گمان نیک می داشتند. و اگر از کسی قصور سر می زد در مجالس خصوصی هم بدگویی او را نمی کردند.

بخاطر غلطی و گناه سوال تذلیل کسی پیدا نمی شد- اصل چیز وفاداری با الله تعالی و رسول صلی الله علیه وسلم بود، سوای آن هیچ شخصی صرف بخاطر ابتلا به گناه حقیر دانسته نمی شد.

همچنان آن حضرت صلی الله علیه وسلم اگر از کسی کاستی و قصور مشاهده می نمود، به وجه مناسب نصیحت می فرمودند- نهایت شفقت را ملحوظ می داشتند- در بعضی مواقع چشم پوشی هم می تواند سبب فتنه و فساد شود. بخاطر اصلاح یک نمونه از شفقت و حکمت آن حضرت صلی الله علیه وسلم را در یک واقعه معمولی دیده و از آن قیاس می توان کرد که در مواقع اهم تر از آن چگونه می تواند باشد.

باری یک شخص در مسجد آمد و در صحن مسجد ایستاده ادرار کرد. حاضرین برای ممانعت و شاید هم لت و کوب او یورش بردند. آن حضرت صلی الله علیه وسلم همه را منع کرد و فرمود: بگذارید که فارغ شود. آنگاه که فارغ شد او را نزد خویش خواسته و فهمانید که این خانه الله تعالی است و در اینجا ریختن نجاست منع می باشد. بعد برای صحابه امر فرمودند

که آن را پاک نموده بر آن آب بریزید.

هرگاه از قصور کسی آگاه می شدند از آن در هیچ مجلسی ذکر نمی نمودند و نه او را نام گرفته مخاطب قرار داده ملامت و خجالت می کردند. بلکه عموماً اینگونه می فرمودند که مردم را چه شده که چنین و چنان می کنند. (فما بال قوم).

چنین هم نبود که تعلیمات آن حضرت صلی الله علیه وسلم از سرزنش، تعزیر، تأدیب و احتساب خالی بود- شخصی گنبد بلند و عالیشان آباد کرد، آن حضرت صلی الله علیه وسلم جواب سلام او را نداد تا آنکه آن شخص گنبد را ویران کرد. یک شخص دیگر به عجله نماز ادا کرد، او را همانگونه سرزنش نمود. در جایی که نفاذ حدود ضروری بود، حدود را نافذ کرد. در موقع غزوه تبوک بر سه تن از صحابه قطع تعلق پنجاه روزه را عاید نمود. طریقه کفاره را هم رایج نمود و همچنان برای تطهیر و تزکیه مال و صدقه گرفت.

مگر احتساب آن حضرت صلی الله علیه وسلم مانند احتساب حکمران و یا تانه دار سختگیر نبود، بلکه احتساب شان مانند احتساب یک پدر و معلم شفیق و مهربان بود. همیشه اصل سعی و کوشش شان این بود و اینگونه تعلیم می دادند که مردم خود خویش را احتساب نمایند و خود را در برابر رب خود جوابده بدانند و به دربار او جل علی شانه استغفار کنند. هرگاه مردم نزد او شان آمده به قصور خویش اعتراف می نمودند، آن حضرت صلی الله علیه وسلم آنها را به استغفار به درگاه او تعالی توصیه نموده و خود هم برایشان دعا می فرمودند.

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾¹

ترجمه: و اگر آنان وقتی به خود ستم کرده بودند پیش تو می آمدند و از خدا آمرزش می خواستند و پیامبر [نیز] برای آنان طلب آمرزش می کرد قطعاً خدا را توبه پذیر مهربان می یافتند به این ترتیب قصور او را ازاله نموده و راه عفو شان را در آخرت باز می نمودند. به خاطریکه اصل اجر ثواب آخرت است و اصل سزا هم سزای آخرت می باشد.

تعامل به اساس صلاحیت و استعداد

یک پهلوی رحمت و شفقت آن حضرت صلی الله علیه وسلم در قیادت و تعلیم این بود که با هر شخص مطابق استعدادش معامله می فرمودند. این نکته را ملحوظ می داشتند که همه مردم همراهش یک قسم و برابر نیستند. از لحاظ ایمان و وابستگی در میان شان فرق است و هم عقل و صلاحیت های جسمی شان یکسان نیست. هر شخص نمی تواند هرکاری را انجام بدهد لهذا از هر یک نمی توان یکسان توقع داشت. آن حضرت صلی الله علیه وسلم بیشتر از قوت برداشت، بر کسی بار نمی گذاشتند- کمزوری های انسانی را در نظر می داشتند و به همراهان خود طعنه نمی دادند. یک شخص نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و

پرسید که خواسته های دین کدام است؟ آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود: گواهی بر اینکه جز الله معبودی نیست، ادای پنج وقت نماز، روزه ماه رمضان، و در هر سال زکات و در تمام عمر یک حج. آن شخص گفت علاوه بر این چیزی است؟ پیامبر علیه السلام فرمودند: نه.

آن شخص اینگونه گفته روان شد که من نه از این زیاده عمل می کنم و نه کم. آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود: اگر می خواهید شخص جتنی را ببینید به او نگاه کنید.

لاکن این معامله با هرکس یکسان نبود- با کسی چنین بیعت شده بود که او در بدل معیت پیامبر علیه السلام خانه و خانواده خود را ترک می کند. و با کس دیگر قربانی مال و جان معاهده شده بود، و با کسی عهد بر سوال نکردن و با دیگری بر فرو بردن غصه. در باره کسی فرمود آنکس که ایمان بیاورد و هجرت نکند، او در شمار مومنین نیست. و در باره کسان دیگری فرمود اگرچه او نماز بخواند و روزه بدارد و دعوای او این باشد که مسلمان است، لکن در صورت ارتکاب بعضی امور او از ما نیست. و در جایی بر این اکتفا شد که: هر کسی که به سوی قبله ما روی آورد و ذبیحه ما را بخورد، او از ما است.

بنابر همین پالیسی آن حضرت صلی الله علیه وسلم مردمان مختلف النوع به معیت شان آمدند و با اوشان باقی ماندند. و با وجود فرق ایمان، عمل، صلاحیت و استعداد، هر شخص خوش و مطمئن بود که قربانی اش قبول می شود.

نرم دلی و نرم خویی

یک جناح مهم رحمت و رأفت این بود که آن حضرت صلی الله علیه وسلم برای رفقای خود نهایت نرم دل بودند. کیفیت قلب مبارک شان این بود که هیچگاه در مورد راهیان راه حق که با او علیه السلام همراه بودند، شائبه ای از سختی، شدت یا غفلت وجود نداشت. در برخورد، روش، سخن گفتن، طرز العمل و معاملات اوشان سخت دلی، ترش رویی و تند خویی هرگز به نظر نمی رسید. و نتیجه آن این بود که هرکسی به معیت شان آمد همانجا قایم و دایم ماند. بعد از آن کسی معیت او علیه السلام را هرگز ترک نکرد و از در کریمانه او بر نخاست. و به اشاره او از نثار جان و مال دریغ نورزید. قرآن کریم این تصویر را چنین انعکاس می دهد:

﴿فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾^۱

ترجمه: پس به [برکت] رحمت الهی با آنان نرمخو [و پرمهر] شدی و اگر تندخو و سختدل بودی قطعاً از پیرامون تو پراکنده می شدند.

واقعات نرم دلی، نرم خویی و حلم آن حضرت صلی الله علیه وسلم در زندگی روز مره فردی و زندگی اجتماعی، در مواقع عادی و مواقع نازک و خطیر، با دوستان و هم با دشمنان بسیار است. حضرت انس بن مالک رضی الله عنه که سالها در

خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم حاضر بودند، می فرماید: که ایشان نه گاهی اظهار خفگان نمودند و نه تنبیه فرمودند و حتی نگفتند که چرا چنین کردی و چنان نکردی. یک مسلمان عادی، یک پیره زن هم می توانست او علیه السلام را از راه باز ایستاده و سوال نماید. و آن حضرت صلی الله علیه وسلم با کمال توجه سخنان او را می شنید و به حل آن می پرداخت. قرضدار می آمد و چادر او را می کشید و ایشان با تبسم مهلت میخواستند و اگر همراهانش او را سرزنش می کردند، می فرمود: او را بگذارید که هرچه بگوید و یا بکند به خاطریکه حق اوست.

مردم (مخالفین) در مجلس شان می آمدند و در مخاطب سلام و گفتگو با ردو بدل زبان و الفاظ دشنام می دادند و بدو رد می گفتند. مگر نه تنها اینکه جواب آن را نمی دادند بلکه از آن چشم پوشی می نمودند. و اگر جواب می دادند طوری می دادند که افراد بد نیت به اساس آن خود در دام آن گیر می شدند. اینگونه واقعات عموماً با سرداران و علمای یهود پیش می آمد. آنها السلام علیک را السام علیک می ساختند (بر تو مرگ آید) و اوشان به جواب می فرمودند: وعلیکم. یک مرتبه حضرت عایشه رضی الله عنها آن را شنید، نتوانست آن را برداشت کند فرمود: بر تو مرگ آید و بر تو لعنت خدا باد. آن حضرت صلی الله علیه وسلم او را تنبیه فرمود: ای عائشه الله تعالی بد زبانی را نمی پسندد. حضرت عایشه رضی الله عنها عرض نمود. ای رسول الله شما نشنیدید که او چه گفت. فرمودند: تو نشنیدی که

من به جواب او چه گفتم؟ من در جوابش گفتم و برای تو نیز! حلم و برداشت آن حضرت صلی الله علیه وسلم چنان بود که در مجالس و در گفتگو با اوشان مردم آزادانه حرف خود را می گفتند و حتی افراد گستاخ حدود تهذیب و ادب را عبور می کردند، مگر با وجود آن که به ایشان تکلیف می رسید و ناراحت می شدند، تحمل می نمودند و حرف درشت و نازیبا از زبان مبارک شان بیرون نمی شد. در اکثر چنین مواقع نزول وحی الهی مردم را آداب و تهذیب می آموخت.

بعضی مردم که به دعوت غذا مدعو می شدند، بعد از فراغت هم نمی رفتند و نمیدانستند که (بخاطر تنگی جای) به پیامبر علیه السلام از این عمل آن ها تکلیف می رسد. آن حضرت صلی الله علیه وسلم این وضع را هم خاموشانه تحمل می نمودند.

در کتاب مسلم شریف از خادم خاص رسول الله صلی الله علیه وسلم، حضرت انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که در موقع نکاح حضرت زینب رضی الله عنها در هنگام شب دعوت ولیمه بود. عموم مردم بعد از فراغت از خوردن غذا رخصت شدند، مگر دو سه تن نشسته باهم حرف می زدند. آن حضرت صلی الله علیه وسلم به تنگ آمده برخاستند و به اطاق های ازواج مطهرات سر کشیدند، چون واپس آمدند دیدند که

1- (سید ابوالاعلی مودودی تفهیم القرآن ج5 ص359 لاهور به حواله بخاری و مسلم)

آن ها نشسته اند. ایشان علیه السلام دوباره باز گشتند و در حجره عائشه رضی الله عنها نشستند. بعد از گذشت قسمت زیاد شب وقتی معلوم شد که آن ها رفته اند، بعد به مکان حضرت زینب رضی الله عنها تشریف آوردند^۱.

بنا بر آن آیت نازل شد:

﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْشَرُوا وَلَا مَسْتَعْسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى
الَّتِي فَيَسْتَحْيَ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيَ مِنَ الْحَقِّ﴾^۲

ترجمه: وقتی غذا خوردید پراکنده شوید بی آنکه سرگرم سخنی گردید این [رفتار] شما پیامبر را می رنجاند و [لی] از شما شرم می دارد و حال آنکه خدا از حق [گویی] شرم نمی کند.

به همین ترتیب بعضی مردم بدون در نظر داشت وقت برای ملاقات می آمدند و آن حضرت صلی الله علیه وسلم را از خانه بیرون طلب می کردند، از این عمل به پیامبر علیه السلام نهایت تکلیف می رسید مگر آن حضرت صلی الله علیه وسلم بنا بر حلم خویش این وضع را تحمل می نمودند.

سید مودودی می نویسد: آنانی که در مصاحبت آن حضرت صلی الله علیه وسلم آداب و تهذیب اسلامی را آموخته بودند، آن ها همیشه اوقات فراغت و مصروفیت ایشان را ملحوظ می داشتند. آن ها احساس می کردند که پیامبر علیه السلام در امور دین تا کدام حد مصروف بودند. لهذا باید در جریان این

1- (تفهیم القرآن جلد 4 ص 120- 121 لاهور به حواله مسلم، نسائی، ابن جریر).
2- الأحزاب: ۵۳

مصرفیت های خسته کننده ایشان لازماً یک اندازه وقت برای استراحت، یک اندازه برای مصرفیت های مهم شخصی و یک مقدار وقت هم برای رسیدگی به معاملات خانوادگی شان، باشد. بسا مردمانی خود نمای به ملاقات آن حضرت صلی الله علیه وسلم می آمدند که زعم شان این بود، داعیان الی الله و خدمتگاران مردم هیچ لحظه ای حق استراحت ندارند و مردم حق دارند که در روز و شب هرگاهی خواسته باشند به نزد آن ها بروند و بر آن ها فرض است که برای ملاقات مردم همیشه آماده و مستعد باشند. در مردمانی از این قماش و خصوصاً مردمان اطراف نشین عرب چنان مردمان ناشائسته هم می بودند که هرگاه به ملاقات آن حضرت صلی الله علیه وسلم می آمدند زحمت فرستادن کدام خادم به داخل خانه را متحمل نمی شدند بلکه به حجره های ازواج مطهرات سرکشیده و در بیرون ایشان را به آواز بلند نام گرفته صدا می زدند!

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُتَادُونَكَ مِنَ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝٢﴾

ترجمه: کسانی که تو را از پشت اتاقها [ی مسکونی تو] به فریاد می خوانند بیشترشان نمی فهمند (4) و اگر صبر کنند تا بر آنان درآیی مسلماً برایشان بهتر است و خدا آمرزنده و مهربان است (5)
به اساس روایت عبدالرحمن بن زید اسلمی بعضی مردم طوری

1- (تفهیم القرآن ج 5 ص 72- 73) .

2- الحجرات: ٤ - ٥ .

بودند که در مجلس رسول الله صلی الله علیه وسلم تا دیر وقت می نشستند و کوشش آن ها این بود تا آخرین لحظات آنجا حاضر باشند. از این عمل آن ها بسا اوقات به پیامبر علیه السلام تکلیف می رسید و به استراحت ایشان هم خلل واقع می شد و به رسیدگی به امور هم حرج واقع میگردید ولی تحمل و اخلاق آن حضرت صلی الله علیه وسلم آن را هم با خاموشی برداشت می نمود^۱.

به این ترتیب آن حضرت صلی الله علیه وسلم برای کمک و رفع ضرورت هر مسلمان همیشه آماده بودند تا آنجا که ایشان فرمودند: «یک ساعت صرف کردن برای رفع ضرورت برادر مسلمانم برایم از دو ماه اعتکاف در این مسجد(مسجد نبوی) زیاده محبوب است» از طرف دیگر ایشان سخن هر سخن گوینده را با کمال توجه و دقت می شنیدند. آنکه می خواست در خفا و تنهایی با اوشان صحبت نمایند، خواهش آن ها را می پذیرفت و در پیشانی مبارک آثار ناراحتی نمایان نمی شد. و هم به صورت عموم بر سخن مسلمانان یقین می فرمودند. منافقین بنا بر همین ملایمت طبع او شان را به حرف شنوی متهم می نمودند و می گفتند هر کسی بخواهد نزد شان رفته هرگونه که بخواهند می گویند و او حرف های او را می پذیرد^۲.

﴿وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ

-
- 1- (تفهيم القرآن ج 5 ص 362 به حواله ابن جرير و ابن كثير).
 - 2- (تفهيم القرآن ج 2 ص 209).

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ﴿١١﴾ ¹

ترجمه: و از ایشان کسانی هستند که پیامبر را آزار می دهند و می گویند او زودباور است بگو گوش خوبی برای شماست به خدا ایمان دارد و [سخن] مؤمنان را باور می کند و برای کسانی از شما که ایمان آورده اند رحمتی است (61)

این نیز نتیجه رحمت پیامبر علیه السلام بود که بعضی مردم بخاطر نمایش منزلت خود، بعضی بغیر کدام ضرورت مهم و بعضی مردم واقعاً بنا بر وجه معقول می خواستند با آن حضرت صلی الله علیه وسلم در خلوت سخن بگویند. زید بن اسلم رضی الله عنه می گوید: از نبی کریم صلی الله علیه وسلم هر شخصی که می خواست به تنهایی صحبت کند، اوشان آن را رد نمی فرمودند. هر کی را دلش می خواست می آمد و درخواست می نمود که من می خواهم به تنهایی صحبت نمایم آن حضرت صلی الله علیه وسلم برایش موقع می داد. تا آنجا که مردم به صحبت در معاملات هم ایشان را تکلیف می دادند که ضرورت خلوت در آن نبود.²

بنا بر این وضع سخن بدانجا کشید که الله تعالی حکم فرمود که هر کی به تنهایی می خواهد با رسول الله صلی الله علیه وسلم صحبت کند، قبل از آن صدقه بدهد. اگرچه این حکم به زودی منسوخ شد لکن انعکاس نرم خوئی و عمل تعلیم به

1 - التوبة: ٦١.

2 - (تفهيم القرآن ج 5 ص 363)

کمال رسید!

گذشته از زندگی انفرادی و اجتماعی در زندگی عام روزمره و در مسایل مهم و باریک تحریک اسلامی نیز نرم دلی و نرم خویی آن حضرت صلی الله علیه وسلم همه چیز را محاط کرده بود. اگر اشتباهات و کاستی های رفقای مخلصش می بود و یا فعالیت های ناروای منافقین.

آن آیت سورة آل عمران که در آن نرم دلی آن حضرت صلی الله علیه وسلم را به رحمت تعبیر شده است، در موقع غزوه احد نازل شد- آنگاه که از یک سوی یک گروه منافقین برای صدمه زدن بر ایشان و جماعت شان هیچ کوتاهی نکردند و از سوی دیگر یک گروهی از مومنین هم بخاطر محبت دنیا از حکم او عدول کردند که در نتیجه آن پیروزی حاصل شده از دست رفت.

در این موقع اگر آن حضرت صلی الله علیه وسلم با منافقین سختی می کرد و آن ها را سزا می داد و مومنین مقصر را سرزنش و بازپرسی می فرمود، از لحاظ سیاسی کاملاً مناسب و درست می بود. لاکن از کرده گروه اول چشم پوشی نمودند، سرانجام یک تعداد کافی از آن ها مخلص شدند. و گروه دوم را عفو فرمودند و الله تعالی نیز آن ها را عفو نمود و سرانجام آن ها سپاهیان جان نثار اسلام ثابت شدند. اگر آن ها سزا داده می

شدند و در اثر آن از جماعت دوری اختیار می نمودند، توانمندی آنها در راه نافرمانی الله تعالی و خروج آنها بر ضد صف اسلامی بکار رفته و ناتوانی قیادت را ثابت میساخت بالاخره صدمات جبران ناپذیری به صف اسلامی وارد میساختند.

﴿حَقَّ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَّعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أَرْسَلْنَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَّن يُّرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّن يُّرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾¹

ترجمه: تا آنکه سست شدید و در کار [جنگ و بر سر تقسیم غنایم] با یکدیگر به نزاع پرداختید و پس از آنکه آنچه را دوست داشتید [یعنی غنایم را] به شما نشان داد نافرمانی نمودید برخی از شما دنیا را و برخی از شما آخرت را می خواهد سپس برای آنکه شما را بیازماید از [تعقیب] آنان منصرفان کرد و از شما در گذشت و خدا نسبت به مؤمنان با تفضل است (152)

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَفَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾²

ترجمه: روزی که دو گروه [در احد] با هم رویاروی شدند کسانی که از میان شما [به دشمن] پشت کردند در حقیقت جز این نبود که به سبب پاره ای از آنچه [از گناه] حاصل کرده بودند شیطان آنان را بلغزاند و قطعاً خدا از ایشان در گذشت زیرا خدا

1 - آل عمران: ۱۵۲.

2 - آل عمران: ۱۵۵.

آمرزگار بردبار است (155)

دعوت اسلامی با تجاربی که از گذشته داشت بنا بر آن این امر لازم گردانیده شده بود که از اجرای کارهای اجتماعی خصوصاً جهاد هیچکسی به اساس فیصله شخصی باز نماند تا وقتی که از نبی کریم صلی الله علیه وسلم اجازت نگیرد. و اجازت دادن و نه دادن برای پیامبر علیه السلام اختیار داده شده بود.

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا أَسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ ۖ﴾¹

ترجمه: جز این نیست که مؤمنان کسانی اند که به خدا و پیامبرش گرویده‌اند و هنگامی که با او بر سر کاری اجتماع کردند تا از وی کسب اجازه نکنند نمی‌روند در حقیقت کسانی که از تو کسب اجازه می‌کنند آنانند که به خدا و پیامبرش ایمان دارند پس چون برای برخی از کارهایشان از تو اجازه خواستند به هر کس از آنان که خواستی اجازه ده و برایشان آمرزش بخواه که خدا آمرزنده مهربان است (62)

مگر سلوک آن حضرت صلی الله علیه وسلم این بود که هرگونه عذر را قبول می‌فرمودند. مجبوری‌ها آشکار می‌باشند لکن قبل از جهاد و بعد آن، عذرهایی که منافقین تراشیده بودند، ایشان آن را هم قبول می‌فرمودند و اجازت باز ماندن

مرحمت می نمودند و یا از قصور شان می گذشتند و از چشم پوشی کار می گرفتند. قرآن مجید به روش نهایت مشفقانه، ایشان را متوجه نموده و همراه با آن صفت رحمت اوشان را منعکس می نماید:

﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ﴾ ^۱

ترجمه: خدایت ببخشاید چرا پیش از آنکه [حال] راستگویان بر تو روشن شود و دروغگویان را بازشناسی به آنان اجازه دادی (43)

مولانا امین اصلاحی می نویسد: چشم پوشی و مسامحت تقاضای لازمی کریم النفسی است. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چنانچه که مظهر صفات عالی انسانی بودند، همانگونه صفت چشم پوشی هم در حد کمالش در صفات اوشان شامل بود. منافقین از این کریم النفسی اوشان در صدد استفاده ناجائز می شدند و برای فرار از فرایض دینی خصوصاً فریضه جهاد عذرهای دروغین و متنوع می آوردند و برای باز ماندن از جهاد و باقی ماندن در خانه های شان، اجازت می خواستند. آن حضرت صلی الله علیه وسلم از این عذرهای ساختگی به خوبی آگاه بودند، مگر بر بنای کریم النفسی - طوریکه قبلاً اشاره نمودیم - در گذر می فرمودند و آن ها را اجازت می دادند.... این روش تنبیه نهایت دلکش است - رشته سخن را از اعلان عفو آغاز نمودند تا که واضح شود هدف سرزنش و عتاب نیست

بلکه متوجه کردن است^۱.

آنگاه که دشمنی بعضی منافقین آشکار شد، آن هنگام نیز رسول الله صلی الله علیه وسلم با آن ها روش تحمل، بردباری، گذشت و حکمت را درپیش گرفت- از جمله آنها خصوصاً روشی را که با رئیس المنافقین عبدالله بن ابی بکار گرفتند، از آن کریم النفسی اوشان هم هویدا می شود و هم سبق پر ارزشی از قیادت و رهبری در آن پوشیده است.

این واقعیات تفصیل می خواهد که در اینجا گنجایش آن نیست^۲.

مگر آن شخص بعد از بد تمیزی، دشمنی، سازش و غداری در سال 5-6 هجری در غزوة بنی المصطلق یا بنی مرسیع فتنه ای را به راه انداخت که می توانست جماعت مسلمانان را پارچه پارچه کند. از یک طرف او سعی در جنگ اندازی مهاجرین و انصار نمود و از سوی دیگر با همراهی منافقین این سازش را به راه انداخت که با رسیدن به مدینه بر علیه آن حضرت صلی الله علیه وسلم اقدام خواهند کرد.

او گفت بین ما و این مفلسان قریش (اصحاب محمد) این مثل صدق می کند که سگ خود را پرورش داده خوب فربه کن تا که خود ترا بخورد. اگر شما از آن ها دست بردارید، از اینجا

1 - (تدبر القرآن ج 3 ص 172) .

2 - (تفهیم القرآن ج 5 ص 508- 532 تفسیر سورة المنافقون) .

بیرون خواهند شد. قسم به خدا به مدینه بازگشته آنکه معزز است ذلیل را بیرون خواهد کرد. (الرحیق المختوم ص 536)

راپور این واقعه را حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه که در آن وقت نوجوان بود به آن حضرت صلی الله علیه وسلم رساند- ایشان از عبدالله بن ابی پرسیدند، او کاملاً انکار ورزید. حضرت عمر رضی الله عنه مشوره داد که سر او قطع شود. مگر آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود: اینگونه عمل نکنید، مردم خواهند گفت که محمد همراهان خود را قتل می کند. نتیجه این روش آن شد که انصار بر عبدالله بن ابی قهر شدند و او را به شدت ملامت کردند تا آنجا که وقتی این قافله در قریب مدینه رسید، پسر عبدالله بن ابی که نام او هم عبدالله بود، شمشیر از نیام کشید و در برابر پدرش ایستاد و گفت: گفته بودی که به مدینه رسیده مردمان معزز مردمان ذلیل را از مدینه بیرون می کند. حالا معلوم می شود که تو عزت دار هستی یا الله و رسول او. به الله قسم به مدینه داخل شده نمی توانی تا رسول الله صلی الله علیه وسلم برایت اجازت ندهد. چنانچه حضرت عبدالله به حکم پیامبر علیه السلام شمشیر در نیام کرد و به پدرش راه داد که به مدینه داخل شود.

در این هنگام الله تعالی این حکم را هم نازل فرمود که منافقینی چون او مغفرت نمی شوند، اگرچه رسول الله صلی الله علیه وسلم خود به آن ها مغفرت بخواهد. و در غزوة تبوک

بیشتر بر این امر تأکید شد که اگر هفتاد مرتبه هم مغفرت بخواهی انجین دشمنان الله معاف نمی شوند.

﴿اَسْتَغْفِرُكُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرُكُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرُكُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ﴾^۱

ترجمه: چه برای آنان آمرزش بخواهی یا برایشان آمرزش نخواهی [یکسان است حتی] اگر هفتاد بار برایشان آمرزش طلب کنی هرگز خدا آنان را نخواهد آمرزید.

مولانا امین اصلاحی می نویسد: نبی کریم صلی الله علیه وسلم سراپا رحمت و شفقت بودند. به همین خاطر با وجود شرارت ها و فتنه انگیزی های منافقین، نجات و اصلاح آن ها بر او علیه السلام آنقدر عزیز بود که همانگونه که برای همه امت خود طلب مغفرت می نمودند، به همان پیمانه برای نجات آن ها نیز دعا می فرمودند.^۲

تا آنجا که وقتی عبدالله بن ابی مرد انتهای لطف و کرم آن حضرت صلی الله علیه وسلم این بود که وقتی پسر او عبدالله بن عبدالله بن ابی که یک مسلمان مخلص بود حاضر شد و برای کفن پدر خود پیراهن ایشان را خواست، با کمال فراخدلی اعطا فرمود. بعد عبدالله درخواست کرد که شما جنازه بخوانید. آن حضرت صلی الله علیه وسلم آماده شد. حضرت عمر رضی الله عنه مصرانه عرض نمود: که ای رسول الله آیا شما جنازه کسی را

۱ - التوبة: ۸۰.

۲ - (تدبر القرآن ج ۳ ص ۲۰۳).

می خوانید که این و آن کرده است؟ مگر ایشان این سخنان را شنیده تبسم می فرمودند و بنا بر همان رحمت خود که بر دوست و دشمن عام بود، ایشان برای دعای مغفرت به بدترین دشمن خود هم تأمل نه نمودند. (در یک روایت دیگر آمده که وقتی آیت سورة التوبة حواله داده شد. ایشان فرمودند که اگر برایم معلوم شود که بر مغفرت خواستن بیشتر از هفتاد مرتبه او بخشیده می شود، من می خواستم.)^۱

در آخر الامر وقتی که آن حضرت صلی الله علیه وسلم به ادای نماز جنازه ایستاد این آیت نازل شد.

﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا وَلَا تُقَمِّ عَلَى قَبْرِهُ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَمَاتُوا وَهُمْ فَكُفُّوا ۖ﴾^۲

ترجمه: و هرگز بر هیچ مرده‌ای از آنان نماز مگزار و بر سر قبرش نایست چرا که آنان به خدا و پیامبر او کافر شدند و در حال فسق مردند (84)

عفو و درگذشت

نمای همین رحمت آن حضرت صلی الله علیه وسلم در شأن عفو و درگذری بود که برای دوست و دشمن عمومیت داشت که هدایت آن متصل ذکر نرم دلی ایشان شده بود. یک پهلوی عجیب فطرت انسان این است که گاهی عفو دشمن سهل می شود، مگر در برابر از خود سختگیر می گردد. مگر این فیض

1 - (تفهیم القرآن ج 2 ص 220)

2 - التوبة: ۸۴.

نبی کریم صلی الله علیه وسلم برای همه عام بود. ذکر درگذر شان در برابر دشمنان گذشت، دوست اگر اشتباه اخلاقی و قانونی می نمود ایشان خواهش می داشتند که از آن آگاه نشوند، و اگر آگاه شوند سخن به محاکمه نکشاند و اگر محاکمه ناگزیر شود، به کفارہ پایان یابد. همچنان در اشتباهات تحریکی هم سلوک اوشان غیر از این نبود.

واقعه مشهور حاطب بن ابی بلتعہ است. آنگاه که قریش از معاهده صلح حدیبیہ انحراف نمودند، آن حضرت صلی الله علیه وسلم آمادگی برای فتح مکه را آغاز کردند، مگر به جز چند تن از اصحاب به کسی نه گفت که چنین اراده دارد. در آن زمان یک کنیز بنی عبدالمطلب برای کمک مالی به مدینہ منورہ آمد، آنگاه که او قصد بازگشت نمود، حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی الله عنه با او ملاقات کرد و مخفیانه عنوانی سرداران مکه یک نامہ به او داد و ده دینار برایش پرداخت تا کہ او این راز را فاش نکند و پنهانی این نامہ را به آن ها برساند.

تازه او از مدینہ بیرون شدہ بود کہ الله تعالی آن حضرت صلی الله علیه وسلم را آگاه نمود. ایشان فوراً حضرت علی، حضرت زبیر و حضرت مقداد بن اسود رضی الله عنہم را به عقب او فرستاد..... آن ها نامہ را دریافتند و آن را به حضور آن حضرت صلی الله علیه وسلم آوردند. نامہ باز شدہ خواندہ شد در آن برای قریش اطلاع دادہ شدہ بود کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم برای حملہ بر شما، آمادگی میگیرد.

رسول الله صلی الله علیه وسلم از حاطب رضی الله عنه

پرسید که چرا چنین کردی؟ او عرض نمود که در مسئله من عجله نفرمائید من آنچه کرده ام بر این اساس نکرده ام که من کافر و مرتد شده ام و بعد از قبول اسلام به کفر دلبستگی یافته ام. اصل واقعه بدین قرار است که اقارب من در مکه مقیم اند و من از قبیله قریش نیستم بلکه به سرپرستی بعضی از قریش در آنجا مقیم شده ایم. از مهاجرین دیگر که اهل و عیال شان در مکه است، قبیله های شان حمایت خواهند کرد، مگر در آنجا از قبیله من کسی نیست که از اهل و عیال حمایت نمایند. لهذا من این نامه را به این زعم فرستاده بودم که بر قریشیان احسان من باشد تا آن ها با نظرداشت آن اهل و عیال من را پریشان نکنند.

رسول الله صلی الله علیه وسلم سخنان حاطب را شنیده فرمود: (قد صدقکم - حاطب برای شما سخن راست گفت) یعنی که محرک اصلی این فعل او همین بود، قصد انحراف از اسلام و شوق حمایت از کفار در آن دخیل نیست. حضرت عمر رضی الله عنه برخاست و عرض کرد که ای رسول الله اجازت بفرمائید که گردن این منافق را از تن جدا کنم، او به الله، رسول و مسلمانان خیانت نموده است. آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود: این شخص در جنگ بدر شامل بود. تو آگاه نیستی! که الله تعالی اهل بدر را در میدان بدر مشاهده نموده و فرمود: شما خواه هرچه بکنید، من شما را عفو کردم. حضرت عمر رضی الله عنه این سخن را شنیده گفت: الله و رسول او بهتر از همه می

دانند).^۱

نکته اساسی این بود که چه کسی دوست است و سابقه او چگونه است. آنکه اساساً دوست است، وفادار است، نیک نیت است و زندگی او به وفاداری گذشته است، او اگر اشتباهی به این بزرگی هم بکند که تحت هر قانونی در تعریف خیانت ملی می آید، باز هم او مستحق نرمی است - عفو می شود و یا نه! این مسئله منحصر به اوضاع و حالات جماعت است مگر عفو بهتر از جزا و رها کردن بهتر و افضل از قید و بند نمودن است.... حقیقت این است که نبی کریم صلی الله علیه وسلم در احتساب و تعزیر نهایت نرم و در عفو کردن نهایت فیاض بودند.

مشاورت

بعد از ذکر نرمی و عفو، قرآنکریم یک پهلوی دیگر سیرت آن حضرت صلی الله علیه وسلم را بیان می کند و آن اینکه ایشان در تمام مسایل تحریک اسلامی و تا پایان عمر رفقای خود را در فیصله های خویش شریک نمودند و از آن ها مشوره گرفتند. و بر (شاوَر هم فی الامر) تمام سیرت شان گواه است. رسول الله صلی الله علیه وسلم به مشوره آن ها محتاج نبود. از یکسو رهنمایی وحی الهی به ایشان می رسید و از سوی دیگر سینه مبارک شان از علم و استعداد فیصله درست علماً و حکماً مملو بود. لکن هیچ جماعتی تا آن وقت ترقی نمی تواند که

1 - تفهیم القرآن ج 5 ص 333 به حواله مسلم، ابو داود، ترمذی و غیره.

اعضای آن در فیصله های جماعت شریک نباشند. در سیرت آن حضرت صلی الله علیه وسلم واقعات پیشماری از این قبیل وجود دارد که ما چند واقعه مهم را ذکر می نمایم:

بعد از تشریف آوری آن حضرت صلی الله علیه وسلم به مدینه منوره نخستین مسئله در موقع غزوه بدر پیش آمد. در آن هنگام قوت نظامی ضعیف، تعداد افراد کم و قوای سواره به هیچ برابر بود. مهاجرین خانه و کاشانه خود را ترک نموده آمده بودند و با انصار بیعت بر این بود که در صورت حمله دشمن به مقابله خواهند پرداخت. یک سو قافله تجارت و در سوی دیگر لشکر مسلح قریش قرار داشت. تقاضای حکمت عمل طویل المدت دعوت و تحریک این بود که با لشکر مقابله شود، تا قوت کفر و باطل سرکوب گردد و مشیث الهی نیز همین بود. در چنین لحظات اگر آن حضرت صلی الله علیه وسلم فیصله خود را شنونده و حکم می دادند، اصحاب جان نثار در تعمیل آن کوتاهی نمی کردند. مگر ایشان مهاجرین و انصار را جمع نموده و مسئله را در برابر آن ها مطرح نمودند.

از مهاجرین حضرت مقداد بن عمرو رضی الله عنه عرض نمود: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم به هر سویی که رب تو حکم می دهد به هما سو حرکت نمائید ما با شما هستیم. ما چون بنی اسرائیل نمی گوئیم که برو تو و رب تو هردو بجنگید ما اینجا نشسته ایم. نه ما می گوئیم که شما و رب شما هردو بجنگید ما با شما جان های خود را قربان می کنیم تا آنگاه که یک چشم هم از ما در گردش باشد.

آن حضرت صلی الله علیه وسلم تا آنگاه فیصله خود را

اعلان نکردند تا آنکه از انصار حضرت سعد بن معاذ رضی الله عنه گفت: ای رسول الله هر آنچه شما اراده کرده اید به آن عمل کنید، قسم به ذاتی که شما را به حق فرستاده اگر ما را با خود در کنار ساحل بحر بیرید و خود در بحر داخل شوید، ما با شما یکجا در آب داخل می شویم و از جمع ما هیچکسی عقب نخواهد ماند. بعد از آن چهره پر نور آن حضرت صلی الله علیه وسلم باز شد و ایشان مقابله با لشکر را فیصله و اعلان نمودند.

در هنگام غزوه احد (3 هـ) وقتی این سوال مطرح شد که از داخل شهر به دفاع پرداخته شود یا بیرون شهر جنگ نمائیم. آن حضرت صلی الله علیه وسلم فیصله این امر را هم به مشوره همراهان خود گذاشت.

به اساس یک روایت فیصله این امر به رأی اکثریت آن نوجوانان احساساتی عملی شد که از اشتراک در جنگ بدر باز مانده و حالا برای نمای جان نثاری خود ناقرار بودند. بنا بر این برای مسلمانان نقصان نیز عاید شد.

غزوه احزاب (5 هـ) وقت خیلی حساسی بود- همه اعراب باهم اتحاد نموده، آمده بودند و مدینه را در محاصره کشیدند. قبل از این برای آمادگی دفاعی بعد از مشوره عمومی به رأی سلمان فارسی با حفر نمودن خندق عمل شد. در عقب قلعه های یهودی ها قرار داشت و هر آن خطر خیانت آن ها موجود بود، بلکه قریش با آن ها مذاکرات داشت و این یهودی ها برای فسخ معاهده با مسلمانان آماده شده بودند.

آن حضرت صلی الله علیه وسلم با درک نزاکت اوضاع با

بنو غطفان مذاکرات صلح را آغاز کرد و قرار شد که یک سوم حصهٔ پیداوار مدینه را گرفته و همراهی با قریش را ترک نمایند و با مسلمانان صلح نموده واپس بروند. مگر در این معامله هم آن حضرت صلی الله علیه وسلم قبل از امضای معاهده با اصحاب خود به مشوره نشستند. از انصار سعد بن عباد و سعد بن معاذ رضی الله عنهما پرسیدند که یا رسول الله صلی الله علیه وسلم این طرح شما است یا حکم الله تعالی. فرمودند: نه این طرح من است تا شما را از این بن بست نجات بدهم و از قوت دشمن کاسته شود. هردو سردار گفتند، آنگاه که ما مسلمان نبودیم این قبیله نتوانسته از ما خراج بگیرد، حالا که مسلمانیم چگونه به آنها خراج پردازیم؟ با این اظهار آن ها مسودهٔ معاهده را پاره کردند که هنوز بر آن امضاء نشده بود. چنین نبود که بر آن حضرت صلی الله علیه وسلم عجز طاری شده بود، مگر مشورت آن عمل عاقلانه بود که از آن غایهٔ محو اندیشهٔ صلح و احیاء و پختگی عزم جنگ حاصل شد، مردم پر عزم شدند و نیروی تازه یافتند.

آن حضرت صلی الله علیه وسلم در تمام همچو معاملات بجای نفاذ حکم خویش مانند یک حکمران جابر و یا یک رهبر قدرتمند، در هر مسئله و فیصله همراهان خود را شریک نمودند. حالانکه اگر کدام مقام رهبری مستحق آن باشد که خود فیصله صادر نموده و آن را نافذ سازد و مردم هم با دل و جان فیصله او را قبول نمایند، همانا پیامبر علیه السلام بود. زیرا که اوشان یک رهبر معمولی نبودند بلکه رسول الله تعالی بودند.

در مجالس مشاورتی شرکاء با کمال آزادی حرف می زدند، رأی خود را ابراز می داشتند، بحث استدلال می کردند، و بر آنها هیچگونه قید و بندی نبود. منافقین هم در این مجالس شرکت می کردند، هدایاتی که قرآن کریم در این رابطه می دهد، از آن ماحول این مجالس به خوبی اندازه شده می تواند که عموماً در چنین مجالس به مشاهده می رسد... یکی به آواز بلند و چیخ و غوغا برای قبولاندن حرف خود کوشش می نماید و اصرار میکند که حرف او شنویده شود و سخن او مقدم بر حکم الله و رسول قرار بگیرد. در آن موقع چرب زبانی، ارائه دلایل، سوگند های مکرر و تقاریر پرتکلف هم بکار گرفته می شود!

تواضع

سخن آخر که من می خواهم به آن این تذکره را خاتمه دهم این است که نبی کریم صلی الله علیه وسلم هیچگاهی و به هیچ نوعی و از هیچ لحاظ خود را نسبت به همراهان خود فایق و برتر نشان نمی دادند. در حالیکه اگر چنین می کردند هم بجا بود زیرا که ایشان نسبت به همه مستحق تفوق بودند. او علیه السلام صرف یک انسان نبود، بلکه رسول الله و سینه شان مهبط وحی بود و بر او علیه السلام مردم اطرافش پروانه وار جان می دادند.

لاکن آن حضرت صلی الله علیه وسلم همیشه تواضع اختیار نموده و با عموم همراهان خویش چون آن ها نشست و

برخاست و گشت و گذار می نمودند، چون آنها می خوردند و می نوشیدند و می پوشیدند و از هیچ نگاه خود را از اصحاب خود ممتاز نه نمودند. هرگاه شخص ناشناس در مجلس شان می آمد مجبور بود که پرسد محمد علیه السلام کدام است؟ تعظیماً ایستادن در برابر خود را منع فرموده بود. و اگر کسی از روی تعظیم بیشتر از حد ایشان را توصیف میکرد، او را سرزنش می فرمود. کسی گفت که محمد علیه السلام از موسی علیه السلام افضل است، او را منع فرمود. کسی گفت اگر الله بخواهد و محمد بخواهد، او را از این گفتار منع کرد. از تعظیم زیاد خویش منع کرده و فرمود که اصل تعلق و شیفتگی باید با الله تعالی باشد.

آرزوی دل

سخن آخر اینکه سیرت، شخصیت و اخلاق محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم همان نوری است که باید آنها را که در راستای دعوت و تحریک روان اند، چراغ خود را از آن روشن نمایند.

از ما هیچکسی حتی خواب رسیدن به مقام بلند آن حضرت صلی الله علیه وسلم را هم دیده نمی تواند. مگر چونکه نمونه کامل این دعوت و تحریک اوشان اند، بدین لحاظ هر قدر از این نور اخلاق قلب و زندگی عملی خود را روشن کنیم، هر قدر به اوشان علیه السلام نزدیک شویم، به همان اندازه رب ما با ما محبت می کند، ضعف ما را به قوت مبدل نموده و قصور ما را عفو می فرماید و ما را به فوز و فلاح دنیا و آخرت سرفراز می نماید.

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾¹

ترجمه: بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا دوستان بدارد و گناهان شما را بر شما ببخشد و خداوند آمرزنده مهربان است (31)

فهرست موضوعات

1	مقدمه
10	حمد و سلام
11	اسوهء رسول صلى الله عليه وسلم
11	رسول الله صلى الله عليه وسلم به حیث قائد و معلم
14	تعلق قرآن و سیرت
16	در قرآن سیرت چگونه مطالعه شود
23	هدف و غایت دعوت آن حضرت صلى الله عليه وسلم
23	نسبت دعوت به رب
24	کبریائی الله واحد
25	بندگی الله تعالی قبل از امر دیگری
27	جهاد علیه خدایان باطل
29	صیانت از پیام دعوت
31	رعایت تمام اجزای دعوت
32	انذار
32	استغفار
33	بشارت
34	ترتیب، تقدیم و تأخیر
36	رسول الله صلى الله عليه وسلم و مقام دعوت
36	احساس عظمت و دلچسپی
38	کیفیت فهم
40	در نظارت مالک حقیقی
42	احساس عظمت مسئولیت
43	قول ثقیل
44	علاقه مندی قلبی
47	آمادگی
47	تعلق با قرآن کریم
49	شوق حصول علم
50	قیام اللیل و ترتیل قرآن کریم

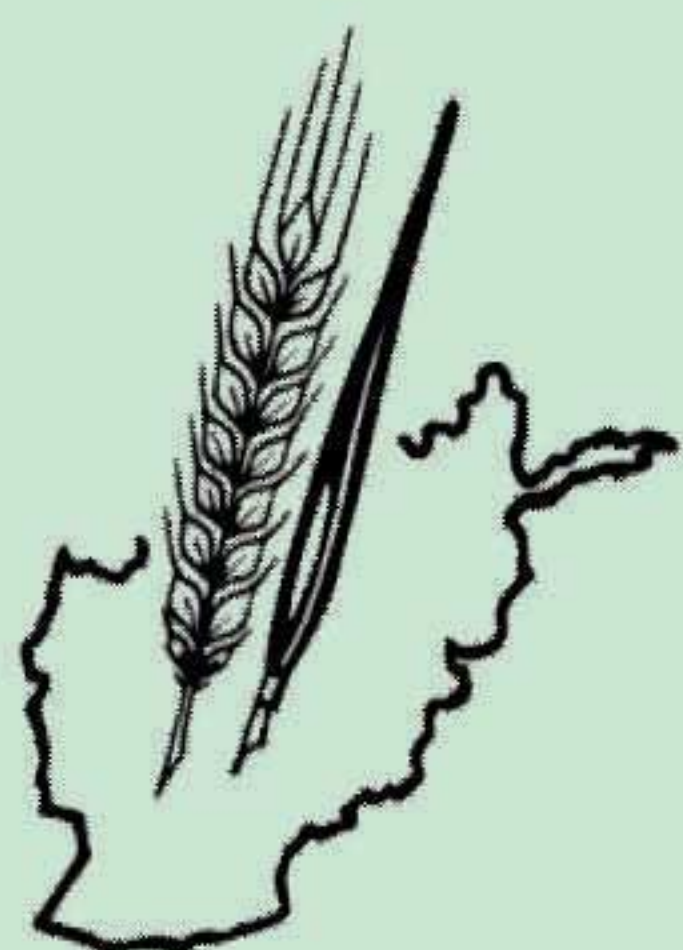
51	ذکر الہی
53	صبر
54	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و مخالفین دعوت
54	مخالفت های قوی
56	نوعیت های صبر
61	مبارزه و جهاد
63	حسن اخلاق
65	نیکی در برابر بدی
66	واقعه طائف
69	اصحاب و رفقای دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
70	رؤف رحیم
73	شناخت قدر و قیمت
76	تعلیم و تزکیه
81	نظارت و احتساب
84	تعامل به اساس صلاحیت و استعداد
86	نرم دلی و نرم خویی
100	عفو و درگذشت
103	مشاورت
107	تواضع
109	آرزوی دل

جمعیت اصلاح و انکشاف اجتماعی افغانستان

بخش فرهنگی و نشرات

سلسله اصلاح افکار

(۱۶۳)

جمعیت اصلاح و انکشاف اجتماعی افغانستان یک نهاد تربیتی، اصلاحی، آزاد و غیر دولتی میباشد که بخاطر پخش و نشر فهم اصیل اسلامی، مبارزه با افکار غیر اسلامی، رشد و تقویه فرهنگ اسلامی و ارزشهای افغانی در عرصه اصلاح فرد، خانواده و جامعه فعالیت می کند.

جمعیت اصلاح در بخش های زیر فعالیت می نماید:

فرهنگی و نشرات (هفته نامه اصلاح ملی، ماهنامه ژوند، آذان و قافله رادیویی صدای اصلاح و سایت اصلاح اون لاین WWW.ESLAHONLINE.NET)
تعلیمی (لیسه عالی اصلاح، دارالمعلمین اصلاح و دارالعلوم فخری مرکز تعلیمی ابو یوسف)
انکشاف مهارت ها * علمی و تحقیقاتی * فعالیت های عمومی
خدمات اجتماعی * جوانان * خواهران

ادرس دفتر مرکزی: کابل، تایمنی وات، چهارراهی حاجی محمد داد

سرک چهار، تیلیفون: ۰۲۰-۲۲۰۴۳۰۵

دفتر بخش فرهنگی و نشرات:

کابل، تایمنی وات، چهارراهی حاجی محمد داد سرک چهار

تیلیفون: ۰۷۹۹۳۹۴۰۱۵

جلال آباد: عقب ریاست اطلاعات و کلتور.

تیلیفون: ۰۷۹۹۲۷۶۵۶۹ — ۰۲۰-۲۲۰۴۳۰۶

لغمان شهر مهترلام تیلیفون: ۰۷۹۹۴۴۲۹۲۰

کندهار: شهر نو سرک هرات مقابل صالون خوشبخت سوری مینه دفتر ساحوی جمعیت اصلاح

تیلیفون: ۰۷۰۰۳۰۸۲۷۱

لوگر: بازار واغجان تیلیفون: ۰۷۷۵۴۱۳۸۷۴

کونړ: اسد اباد مقابل ریاست معارف تیلیفون: ۰۷۰۰۲۴۲۱۱۳

هرات: جاده بانک خون، بالاتر از تالار قمر، گذر هشت بهشت انجمن اخلاق و معرفت تیلیفون: ۰۴۰۲۲۸۴۳۷

هرات: انتشارات بعثت، شهر نو مقابل پارک فرهنگ، تیلیفون: ۰۷۹۷۴۴۶۴۹۷

020145

